

$$M \frac{y-8^{\circ}}{76 \Gamma}$$

5 11 5

5 11 $\frac{4}{15}$

XLIII $\frac{6}{57}$

Х. Ф. ГЕЛЛЕРТА

Профессора Нравоученія, и Спобо-
дныхъ Наукъ въ Лейпцигскомъ
Университетѣ.

ПРАВОУЧЕНІЕ

съ

НѢМЕЦКАГО НА РОССІЙСКІЙ ЯЗЫКЪ

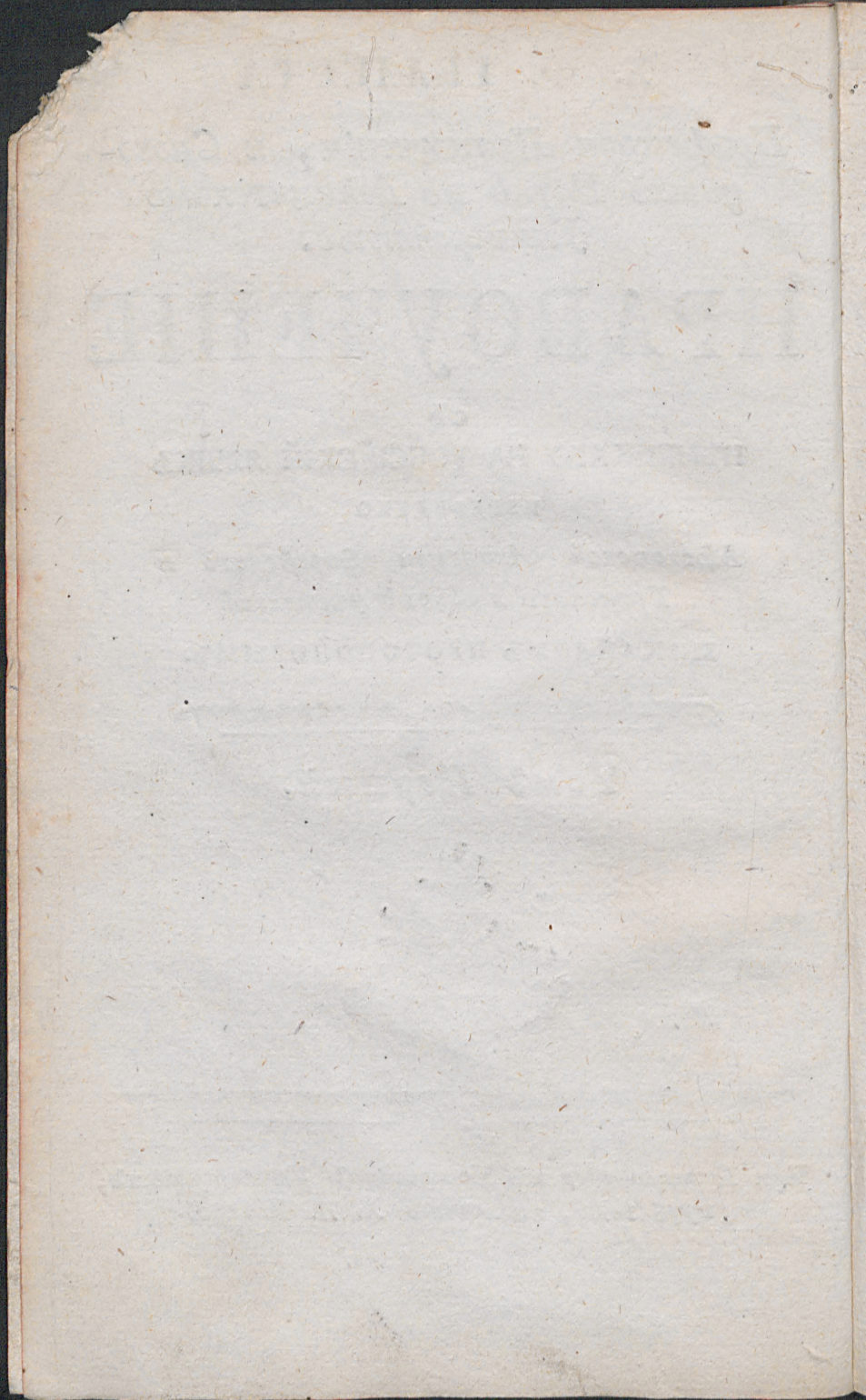
ПЕРЕВЕДЕНО

Москопской Академіи Еврейскаго и
Греческаго языкоуъ учителемъ
МИХАЙЛОМЪ ПРОТОПОПОВЫМЪ.

Томъ Перпый.

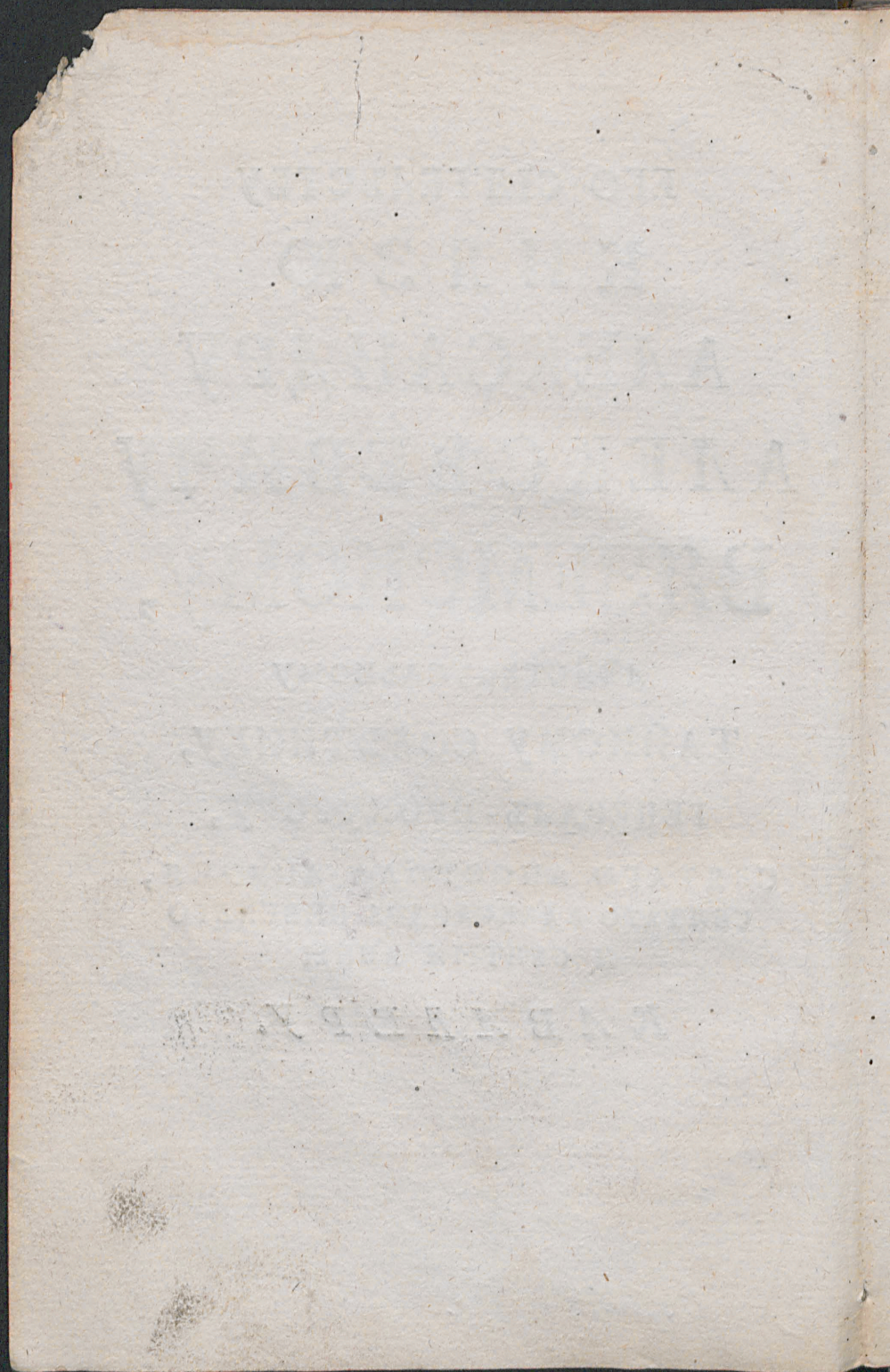
При Императорскомъ Московскомъ Университетѣ,
1776 года, на коштъ Х. Д. Венера.

ЕГО СІЯТЕЛЬСТВУ
К Н Я З Ю
АЛЕКСАНДРУ
АЛЕКСѢВИЧУ
ВЯЗЕМСКОМУ,

дѣЙСТВИТЕЛЬНОМУ
ТАЙНОМУ СОВѢТНИКУ,
ГЕНЕРАЛЪ-ПРОКУРОРУ,
СВЯТАГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ,
СВЯТАГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО
И СВЯТЫЯ АННЫ

КАВАЛЕРУ.

МИЛОСТИВѢЙШІЙ ГОСУДАРЬ!

Словѣколюбивѣйшія Ваши предпрі-
ятія, дѣйствія и поступки свѣ-
тлозарными своими лучами ка-
саясь и оживотворяя каждаго,
кто только изъ людей, а наипаче изъ
питавшихся нѣсколько времени сосца-
ми премудрыя Минервы, подѣ Ваше по-
кровительство прибѣгнушь не укоснишь,
суть пружина побуждающая всякаго при-
нимать на себя сильное обязательство
глубочайшей преданности, и *Вашего Ся-*
тельства имя опныиѣ пересылать въ
безущербной сохранности потомствен-
ному роду, гдѣ бы оно лаврами безсмер-
тной славы будучи украшено, никогда не
увядало. Сія книга прославившагося во
всей Германіи, и безсмертной памяти
до-

досшойнаго сочиинцеля шѣмъ болѣе заслу-
живаеиъ поднесена быиъ *Вашеиу Сіиель-*
стпу, чѣмъ ясиѣе предлагаеиъ она гра-
жданину, веиущіа кѣ созиданію его бла-
женства пуиш, и прииомъ таіа, по
кшорымъ и *Ваше Сіиельстпо* ходишъ
изводиш. Нѣиъ моѣго наиѣренія здѣсь
въ посвяишительномъ родѣ писанія исчи-
сляшъ подробно оиыа; (ибо самое нраво-
ученіе ошкроеиъ,) но сиѣшу просишъ
Ваше Сіиельстпо о благовоишительномъ
прииыиіи сего перевода, на что несу-
миѣннуу возлагаю надежду.

ВАШЕГО СІЯТЕЛЬСТВА!

ПОКОРНѢЙШІЙ СЛУГА

Михайла Протопопоѣ.

ПЕРВОЕ ОТДѢЛЕНІЕ, Которое въ себѣ вообще содержитъ объясненіе основаній и свойствъ нравоученія.

ПЕРВОЕ УЧЕНІЕ.

Введеніе въ нравоученіе; или начертаніе по его
качествамъ, пространству
и пользѣ.

 Нравоученіе, или познаніе должности че-
ловѣческой, наставляетъ насъ разумъ къ
премудрости, и наше сердце къ добро-
дѣтели; а чрезъ обое сіе ведетъ насъ къ
благополучію. Никто не сыщетъ благополучія, ко-
торого онъ не знаетъ, ни средства къ тому упо-
требить можетъ, когда онъ его столько же мало
знаетъ, или не увѣренъ въ томъ, что они суть наи-
лучшія и единственныя. И такъ нравоученіе дол-
жно насъ научать, въ чемъ состоитъ истинное
наше благополучіе или наше высочайшее добро,
Д
ш. е.

т. е. какая бы тварь состоящая изъ безсмертнаго духа и изъ плѣннаго тѣла была наибожѣйшею, къ спокойствію душевному и внѣшнему благосостоянію наиприличѣйшею, и какимъ бы мы путемъ безопасіе могли достигнуть до сей мѣты.

Когда взираемъ на самихъ себя, видимъ, что мы снабжены различными силами, понятиями, и естественными склонностями, мы одарены искусными и удивительными орудіями тѣла; мы открываемъ множество нуждъ, безъ которыхъ жить не можемъ, и которыя мы должны искать. Мы все чувствуемъ непреодолимую склонность къ жизни и къ удовольствію; мы окружены множествомъ золъ, которыхъ также естественно отвращаемся; видимъ множество предметовъ, кои насъ къ себѣ привлекаютъ; кои сперва насъ довольствуютъ, а потомъ насъ наказываютъ. Мы находимъ, что удовольствія, за коими гоняемся, не все одинакаго достоинства, что одни скоропреходящія, другія продолжительны, что одни болѣе нашему тѣлу, другія болѣе нашей душѣ приличны, что на однихъ, когда ими наслаждались, тайное подаемъ согласіе; на другія напротивъ того съ раскаяніемъ, стыдомъ и неудовольствіемъ взираемъ; что мы свои силы и склонности по симъ, по онымъ образомъ, по къ выгодѣ нашей, по ко вреду употребить можемъ.

Еще мы видимъ себя людьми окруженныхъ, безъ которыхъ помощи и общества не можемъ пробыть, и кои также не могутъ обойтись безъ помощи и общества нашего, кои нашему удовольствію, такъ какъ мы ихъ, по способствованію,

то его возмутить могутъ. Мы чувствуемъ къ нимъ склонности, кои внутреннее свѣденіе по добрымъ и благороднымъ, по непозволительнымъ и презрительнымъ объявляющъ, и кои опредѣленіе разума по доказательствами подтверждающъ по запрещаютъ. Мы находимъ дѣйствія, кои по изреченію внутренняго судіи по хороши, по худы, и сколь долго чрезъспрасти возмущены не будемъ, наше сердце безъ великаго доказательства разума, безъ дальнаго слѣдствія объявляющъ ихъ такими, какъ они въ самомъ дѣлѣ похвалны или вредны.

Мы находимъ наконецъ, когда разсматриваемъ насъ, другихъ, естество съ его явленіями, свѣтъ съ его чудесами, съ его порядкомъ, различностію, красотою, премудростію, великолѣпіемъ и совершенствомъ, въ частяхъ и въ цѣломъ, въ великости и малости, въ концахъ и средствахъ съ стороны пользы и удовольствія находимъ столь многіе слѣды премудраго, прелюбимаго и всемогущаго Творца, что не состоитъ въ нашей волѣ, хотѣть его познать и въ него вѣрить, или нѣтъ. Ежели Онъ насъ сотворилъ, намъ всѣ силы и склонности, кои мы имѣемъ, даровалъ: то и премудрое имѣлъ намѣреніе, для котораго мы ихъ употреблять должны. Возможно ли, чтобъ человекъ былъ величайшимъ дѣломъ творенія, а съ онымъ несогласнымъ?

До сего божескаго намѣренія касается нравовъ, ученіе разума, и изслѣдывающъ оное въ естественнѣйшій человекъ или опредѣленія онаго въ его силахъ и склонностяхъ: сіе опредѣленіе или намѣреніе ча-

стию чрезъ естественное качество нашихъ свойствъ, кои намъ разумъ открываеиъ, частию чрезъ тайное чувствованіе сердца или стремленіе совѣсти открываеиъ, которое не только нашъ разумъ принуждаеиъ божественный законъ вообще познавать, но и чувствительно даеиъ знаніе, что по его природѣ справедливо или нѣтъ, что позволительно и что не позволительно, что честно и что безчестно. И такъ конецъ, для котораго мы отъ Бога сотворены, примѣчаяиъ и изслѣдоваиъ, и средства, кои употребляиъ должны для оного, постигати, и оное исполняиъ научаеиъ философское нравоученіе: *сіе пысочайшее намѣреніе не менѣе быти можетъ, разнѣ всегда пребывающее и общее спокойствіе и благополучіе челоѣческое чрезъ споводное послушаніе къ Господу и Создателю.* Сего имъ уславленнаго благополучія съ покореніемъ, вѣрностію и ревностію искать и ему споспѣшествовати естъ должностъ, премудростъ и добродѣтель; и какъ должностъ, коимъ насъ природа научаеиъ, суть средства къ нашему истинному благополучію; то они суть *непремѣнны*, и основаны на вѣчной волѣ божіей и на Его святости. Ибо представивъ себѣ Бога такимъ, которой только благій и всемогущій, а не купно святый и правосудный, которой на то не смотритъ, Его воли, кою намъ въ совѣсти и въ разумѣ открываеиъ, повинемся или нѣтъ, значивъ Бога безчеститъ и Его существо уничтожаетъ. И такъ нравоученіе насъ научаеиъ святымъ должностямъ и для насъ блаженнымъ. Оно научаеиъ насъ познавати различіе между добромъ и зломъ, благороднымъ и не благороднымъ, честнымъ и безчестнымъ, чтобы мы тѣмъ легче искали добра,

а зло

а зло отвергали. И пошому сколь охотно должны были онаго приказаніямъ научаться и ихъ исправлять, понеже безпрестанно чувствуемъ желаніе щасливыми бытъ!

Но склонности и спраси, кои намъ Богъ, способомъ нашего благополучія, къ достиженію онаго, или къ отдаленію зла даровалъ, суть силы, кои *споводнаго* и по ихъ предметамъ *сходственного*, и *попечительнаго употребленія* требуютъ. Сильно или слабо желать и ошвращаться, отдаляетъ насъ обое отъ нашего благополучія, добра желать, зла отшвращаться, и средство, оное получить, и сего уклоняясь, не хотимъ искать и употреблять, есть *младеическое*, *противное* и *возмупишедьное* желаніе благополучія.

Еще наши склонности и нужды суть *различны*. Склонности свойственной нашему естеству такъ удовлетворяя, чѣмъ другихъ оставимъ въ неудовольствіи или озлобимъ, есть противъ согласія нашей души, и противъ состава щастія. Въспны намъ *многія удопольстія*, кои по ихъ *достоинству* распоряжены, и коими всѣми въспѣ наслаждались не можемъ; *многія печали*, кои также различны жестокостію, и кои мы отъ насъ не всѣ отдалить можемъ. Ежели въ семъ случаѣ погрѣшаемъ при нашемъ выборѣ; и ежели не избираемъ *большаго* добра, когда *малѣйшаго* купно достигнутъ не можемъ, и не избираемъ *малѣйшаго* зла, чѣмъ избѣжать *большаго*; ежели хотимъ будто какъ весну и лѣто, сѣмя и жатву въспѣ въ нашей душѣ имѣть, горчайшаго лекарства болѣе бояться, нежели болѣзни: то по-

спускаемъ противъ природы, и противъ нашего счастья, коего существо чрезъ нашу волю не можемъ перемениться.

Все сіе требуетъ, чтобъ намъ былъ предводителемъ разумъ, и вниманіе на его голосъ, и на изреченія внутренняго чувства, что добро и что худо. Но разумъ, надлежащимъ образомъ, спрашивать и его выслушать, его изреченія съ нашею совѣстію сравнивать, къ сему принадлежимъ искренно, охота учиться, и тишина жестокихъ страстей. и такъ не удивительно ли это, когда мы его, п. е. сей разумъ, или гласа сердца часто совѣмъ не понимаемъ, часто темно и не прямо? Мы часто должны приказаніямъ разума чрезъ то повиноваться, чтобы намъ пріятную склонность либо совѣмъ имъ приносимъ на жертву, либо непорядочное умѣрять самолюбіе, и то и другое есть трудъ и насиліе, которое мы самимъ себѣ причинимъ должны! и такъ не извѣстно ли будетъ, что добродѣтель, что наше счастье безъ труда, безъ продолжаемаго труда, ни получить, ни сохранить не можно, и что нравовъ ученіе есть, дѣло нашей всей жизни, младенческаго, мужескаго и состарѣвшагося возраста, что оно не праздная мудрость школъ, не безсильное воспитаніе памяти, не величаящая наука, чтобъ имъ блистать въ компаніяхъ или книгахъ, но наставленіе, которому мы въ нашемъ сердцѣ и во всей жизни въ тишинѣ и шуму, во время труда и отдохновенія, въ счастіи и несчастіи, въ здоровьи и немощи, при смерти и далеко отъ гроба во всѣхъ состояніяхъ жизни какъ сынъ, какъ отецъ, какъ братъ, какъ супругъ, какъ пріятель, какъ

какъ учитель, какъ правитель, какъ подданной, какъ гражданинъ общества и какъ гражданинъ свѣта и вѣчности послѣдовать должны? Ибо гдѣ можно выдумать состояніе духа, эпоху, случай, которой бы надлежащаго нравственнаго и свободнаго употребленія нашихъ силъ не пребоавъ? и гдѣ есть случай, когда бы это лучше было, пропикъ святаго непремѣнимаго учрежденія всеблдушаго, благаго, правосуднаго и всемогущаго существа поступать, въ которомъ все къ нашему благополучію или къ нашей пагубѣ соединяется.

Нравоученіе, подобно солнцу, есть свѣтъ, которой нашъ *духъ просвѣщаетъ*; оно распространяетъ свое сіяніе надъ нравственными предметами, и глазу человѣческому различныя обязанности и намѣренія своего бытія изъ понятій и различныхъ опредѣленій ясными дѣлаетъ. Но оно не только есть свѣтъ, которой просвѣщаетъ, но и должно *оживлять сердце*. Оно должно сімя естественной хорошей склонности согрѣвать, чтобы оно свои молодые плоды добродѣтели и благополучія для насъ и другихъ приносило. Нашъ вкусъ къ добруму умножается, чѣмъ болѣе мы красому и божественности добродѣтели и ея благопверительное вліяніе во всѣ отношенія жизни научаемся познавать. Мы начинаемъ похвальное, непорочное и законное мыслей, склонностей и дѣйствій, живо, скоро и въ его разныхъ степеняхъ чувствовать. И сіе чувствованіе, когда мы объ немъ спараемся, провождаетъ насъ чрезъ всѣ обстоятельствова жизни, возбуждаетъ насъ къ нашей обязанности, и дѣлаетъ насъ оспрыми и рачительными оную наилучшимъ образомъ наблюдать. Сіе продолжае-

мое наблюденіе вливается опять въ нашу склонность, и утверждаетъ ея благодарно новыми силами. Намъ легче сподобиться добрыми быти, пошому что мы уже часто были. Тайное удовольствіе въ томъ, что мы справедливо поступали, распространяется въ нашемъ сердцѣ, и дѣлаетъ насъ бодрыми, веселыми для насъ, веселыми для другихъ, радостными предъ Богомъ. Ибо добродѣтельной, какъ премудрой Царь его изобразилъ, есть (*) смѣль, какъ молодой лепъ. Сіе тихое удовольствіе первое благословеніе добродѣтели, наводняетъ подобно тихому ручью сердце и напояетъ его благородныя склонности; они выпускаютъ корень и подрастаетъ. Такимъ образомъ отвращеніе порока возрастаетъ. Мы познаемъ его гнусность, и его вредное вліаніе, его брань съ разумомъ и съ закономъ Божиимъ; мы чувствуемъ въ нашихъ собственныхъ глупостяхъ, и пресупленіяхъ бремя зла, наказующее и научаемся сіе ненавидѣть. Сіа ненависть провождаетъ насъ въ искушенія и помогаетъ намъ побѣждать. Мы находимъ въ примѣрахъ и въ обхожденіи съ непорочными, удовольствіе; наше сердце подражаетъ имъ, и бываетъ чрезъ нихъ благороднѣе. Мы примѣчаемъ примѣры порочныхъ съ неудовольствіемъ; наше сердце заключается для ихъ обхожденія и почитаетъ добро нѣмъ выше. Такъ дѣлаетъ удачливое художества изображеніе, которое подлѣ гнуснаго поспавлено, нашъ вкусъ къ красивому живѣ; и неудовольствіе въ худомъ возвышаетъ любовь къ красивому. Такимъ образомъ нравоченіе *наставляетъ и исправляетъ сердце.*

Нѣ

(*) Прииди. Солом. гл. 28. стих. 1.

Но нравоученіе въпервыхъ показываеѣ намъ наше отношеніе съ пѣчнымъ отцемъ духовъ, и всего совершенства. Его познаваніе, сіе должно блаженнѣйшее имѣѣ вліяніе въ наше сердце. Его познаваніе, значимъ купно его любимъ, почи- таемъ, покланяемъ, обѣ немъ радоваться, его приказаніямъ и судьбамъ безъ извѣстія себя по- коряемъ, чувствованіе благодарности и упованіе на него, и удивленіе и любовь къ его совершенствамъ и дѣламъ. Ежели нравоученіе возбуждаеѣ и подтверждаетъ сіе познаніе и сіи склонности: то явно, что оно наше сердце къ высочайшей степени достоинства и благополучія, которыхъ намъ съ природы вмѣстны, возводитъ. Сіи склон- ности, и познанія въ разсужденіи предмета, суть важны; и для того возвышаютъ они сердце. Они соединяютъ насъ съ источникомъ совершенства, и для того они дѣлаютъ наше сердце спокойнымъ и довольнымъ. Они подаютъ нашимъ особеннымъ склонностямъ и общественнымъ должностямъ порядокъ и жизнь, и бываютъ святѣйшими и сильнѣйшими побужденіями къ непорочности, безъ свидѣтелей, безъ земныхъ наградъ славы и соб- ственной пользы, только изъ одного чести до- стойнаго повиновенія къ Божеству, они укрѣп- ляютъ насъ, наши собственныя выгоды забываемъ, и добродѣтели приносятъ драгую жертву, какъ скоро наше собственное удовольствіе не можетъ спойтъ съ нашими должностями. Они утвержда- ютъ нашъ покой, выгодность, имѣнія, здоровье да и самую жизнь, когда того требуетъ Божество, великодушно отвергаемъ, и пакъ же изъ его рукъ бѣд- ность съ благодарностію, печали съ терпѣніемъ и съ высочайшимъ упованіемъ будущей блаженнѣй-

шей жизни принимая. Сіе есть главѣйшая чер-
та нравственнаго *начертанія*, то есть *упомянутаго*
вѣчнаго пребыванія, котораго наше сердце же-
лаетъ, распоряженіе нашихъ душевныхъ силъ
объясняетъ, и понятіе о добрѣ, могуществѣ, пре-
мудрости и святости Божіей подкрѣпляетъ. И такъ
нравоученіе, которое нашъ духъ къ добродѣтели
наставляетъ, есть наука не для одной только
жизни; и наше *нравственное* счастье есть одно,
которое за нами съ нашимъ сердцемъ въ вѣчность
слѣдуетъ. Въ сей жизни пускаетъ росточекъ на-
ша добродѣтель, а вѣчность оную приводитъ къ
спѣлости, и есть жатва нашего духа. Но какіе
суть законы нравоученія?

Законы премудрости и нравоученія суть не
многіе; но объясненія, доказательства и употре-
бленія оныхъ многія. *Дѣлай*, гласитъ главный
законъ нравоученія, *дѣлай изъ послушанія и съ*
искренностію сердца къ твоему всемогущему
Творцу и Господу, все, что съ совершенствами
Божіими, что съ твоимъ собственнымъ истин-
нымъ благополучіемъ и благосостояніемъ тво-
ихъ ближнихъ согласно, и остальяй противное
сему. Сіи законы и обязательство, имъ повино-
ваться, не трудно познашь разуму чрезъ опыто-
ваніе просвѣщенному. Ибо безъ свѣта закона и мы
бы въ ученіи о Богѣ и добродѣтели не яснѣе ви-
дѣли, нежели какъ Философы древности, которые
были остроумѣйшіе мужи. И однакожъ въ наши
времена малѣйшая деревня болѣе знаетъ о *еди-*
номъ Богѣ и должностяхъ человека; нежели го-
рода, въ коихъ художества и науки процвѣтали,
нежели Афины и Римъ знали; и такъ сіи законы
нраве-

нравоученія познать и доказать, не великая для насъ мудроспъ, но оныя во всѣхъ обстоятель-
ствахъ, во всякое время, и во всѣхъ отношеніяхъ
изъ почтенія къ Богу исполнять, спарашся: сіе
то есть пруднѣйшая и высочайшая премудроспъ.
Сердце собственно имѣетъ только одну добродѣ-
тель, и сіе есть живое, сильное отъ сощсти и
разума произшедшее намѣреніе, пездъ праведно
и согласно съ божественнымъ опредѣленіемъ безъ
извѣтія поступать, потому что мы ничего бла-
женнѣе дѣлать не можемъ, изъ сей добродѣте-
ли сердца, подобно какъ изобильнаго источника,
многіе ручьи каждахъ добродѣтелей и должно-
стей происпекаютъ.

Главнѣйшая изъ сихъ добродѣтелей какъ
крайнія и высочайшія благія человека, при спяжа-
ніи копорыхъ онъ покой и удовольствіе и испин-
ную высокость духа обрѣтаетъ, суть подовостра-
стіе и любовь къ Богу, умѣренность, и пладоче-
стпопаніе надъ споними желаніями, праносудіе
и любовь къ челоѣкамъ, нашимъ братьямъ, при-
лѣжаніе и трудъ въ споемъ знаніи, тишина и
терпѣніе въ несчастіи, кротость, упопаніе на
божественный промыслъ, прученіе самого себя его
судьбинѣ. Сіи благіе суть плоды совѣспи и хорошо
употребленнаго разума. Ясиѣ сказать, мы чув-
ствуемъ склонности къ добру, копорыя совѣспъ
въ насъ вливаетъ, и разумъ оправдаетъ, мы чув-
ствуемъ склонности сердца ко злу, копорыхъ
гнусность совѣспъ извѣщаетъ и разумъ чрезъ
основанія показывааетъ. Въ недостаткѣ сихъ непок-
воленныхъ склонностей и въ большемъ присутствіи
добрыхъ, въ управленіи еспешственныхъ склонно-
стей,

шей, и охотѣ всаи, по извѣстнымъ Божескимъ законамъ и намѣреніямъ, въ господствованіи надъ своими чувствами, и умерщвленіи спрасей, въ себденіи, что мы то, что по начертанію и учрежденію Бога быть должны, или лучше сказать, что мы искренно и ревностно спремимся такъ быть добрыми, какъ мы быть должны, въ томъ наша высочайшая должность, и высочайшее благополучіе душъ, состоять должны.

А что господство надъ своими желаніями и спрасъми, къ чему пребудетъ неусынное раченіе и презорливостъ, что любовь и ревностъ къ добру, что правосудіе, благостъ и челоуколюбіе, которыя всегда сопряжены съ нашимъ и другихъ благополучіемъ и насъ подобными дѣлающъ божеству, что неуспрашимостъ, пишина и терпѣніе при различныхъ опасностяхъ, и неминуемыхъ несчастіяхъ жизни; что кротостъ, безъ которой челоукъ всегда ложъ естъ; что любовь, подобострастіе, и упованіе на Бога, и спокойное и всегдашнее врученіе его мудрымъ судьбамъ, сущъ *благія* душевныя *драгоцѣннѣйшія*, и слѣдователь-но наша *высочайшая должность*, то значить, что мы безъ нихъ ни истинной заслуги, ни всегдашняго благополучія не имѣмъ. Сіе можно чувствованъ и доказываъ.

Беззаконникъ, которой сихъ благихъ не имѣетъ, ясно доказываеъ ихъ своимъ беззаконнымъ и страха исполненнымъ чувствованіемъ, высочайшими. Для чего ему дрожать, ежели нѣтъ недостатка въ его благополучіи? Доброй ясно доказываеъ ихъ чрезъ свой покой и шайное свѣденіе
высочай-

высочайшими. Для чего бы бытъ ему при своемъ спяжаніи спокойнымъ, ежели бы еще болѣе благихъ для его сердца было? наша совѣсть неоспоримымъ увѣреніемъ намъ возвѣщаетъ сіи свойства, яко благородныя и достойныя любви, а прощивныя имъ, яко спрашныя и наказаніе заслуживающія. Когда представимъ, что мы во всякой славѣ внѣшнихъ благъ, въ излишесѣ чести, богатствъ, и высочества, всѣми удовольствіями воображенія окружены, всѣмъ познаніемъ художествъ и наукъ обогащены, и превосходнымъ разумомъ одарены; при томъ представимъ себя съ такимъ сердцемъ, у котораго вышепомянутыхъ благъ, *поддержанія самого себя, непорочности и любви къ Богу* не достаетъ; тогда наша совѣсть назоветъ ли насъ счастливыми? ежели представимъ, что *высочайшій духъ*, которой пересматривалъ все опредѣленіе и сіе сердце въ насъ открыто смотрѣлъ, долженъ дать изреченіе о нашемъ достоинствѣ, могъ ли бы подати намъ согласіе? ежели бы онъ увидѣлъ въ нашей душѣ *тѣмъ, гдѣ милость и доброжелательство* владычествовавъ должны были, вкрадывающуюся собственную корысть, вмѣсто почтенія и упоанія на Бога, ребяческое самолюбіе и обоженіе насъ самихъ; то при всемъ внѣшнемъ благополучіи, при всѣхъ дарахъ разума, при всемъ земномъ высочествѣ, не почелъ ли бы за бѣднѣйшихъ глупцовъ, у которыхъ порядка и согласія не достаетъ? Непорочной человекъ въ семъ нашемъ начертаніи, когда онъ его знаетъ, найдетъ ли опое достойнымъ своей любви и почтенія? и самое божество какимъ окомъ на такое возриетъ сердце? Развѣ Богъ несправедливѣйшей Судія, нежели благочестивой человекъ,

и высо-

и высочайшій Ангелъ? Можно ли намъ безъ хулы представить, будто Онъ источникъ всѣхъ благъ, непорочность сердца менѣе почитать и требовать долженъ, нежели человекъ и Ангелъ? будно онъ худое качество нашего сердца, которое Ему уже открыто и которое Его святому существу и Его намѣреніямъ съ нами прошивно ненавидѣть и наказывать не долженъ? И шакъ *нрапстпенное* добро сердца быть должно то, чю нашему духу высочайшее достоинство, высочайшее удовольствіе и высочайшее согласіе подаетъ. И человекъ безъ здоровья въ сколь худомъ находится состояніи, столь мало безъ доброты сердца спокоенъ и блаженъ быть можетъ; добродѣтель есть здоровье душъ. Сіе добро, какъ оно въ семъ начальномъ состояніи есть главное содержаніе нашего благополучія и нашего опредѣленія, купно должно быть опраслію блаженства, на вѣки проспирающагося, гдѣ наши души снago никогда не могутъ лишиться, развѣ потерявъ Его существо.

Сихъ свойствъ и благихъ сердца *псѣ* люди могутъ *искать* и чрезъ продолжаемыя спаранія въ извѣстной мѣрѣ *получить* яснѣйшее доказательство, что они превосходиѣшія. Прочее блаженство рѣдко все состоятъ въ нашей силѣ. Къ ихъ спяжанію потребны особенныя обстоятельство и времена. Высокія познанія и науки получить, здоровье, честь и могущество имѣть, и всегда имѣть, не состоятъ въ нашей волѣ, и въ нашемъ спараніи и прозорливости; они зависятъ часто отъ рожденія, и часто отъ обстоятельствъ, кои мы ни призвать, ни предусмотрѣть можемъ. Они совсѣмъ никогда отъ насъ не зависятъ: но
благія

благія сѣрдца смершнымъ подносятся. Каждой можешъ истинную души доброту доспать, которая соспойтъ еѣ употребленіи законовъ разума и совѣспи. Онъ можешъ на единъ бытъ Царемъ, и мудро управлять своими склонностями. Онъ можешъ своимъ вождельніямъ поставитъ опредѣленныя границы, свои умертвить спраспи, чѣобы они государство порядка и благосостояніе духа не раззорали. Онъ можешъ злоупотребленіе еспесивенныхъ склонностей, кои до сохраненія жизни, и продолженія рода человѣческаго касаются, отырашъ, и ими, смотря на ихъ настоящей конецъ, для котораго ихъ промыслъ намъ вложилъ, управлять. Это значитъ, что онъ можешъ бытъ умѣреннымъ, поздержнымъ и цѣломудреннымъ. онъ можешъ малѣйшее зло для высочайшаго добра, смѣло на себя принявъ, свое беспокойство чрезъ недоспашокъ извѣстныхъ благъ жизни укротитъ, и бремя величайшихъ несчастій и спраданій, кои онъ человѣческаго еспества опдѣлилъ не могутъ, чрезъ мудрыя разсужденія облегчить: слѣдовательно онъ можешъ бытъ великодушнымъ, спокойнымъ и терпѣливымъ.

Человѣкъ можешъ свое удовольствіе въ счастіи другихъ возобновишь, оному чрезъ дѣйствія споспѣшествовать, ихъ болѣзнь чрезъ сострадательство уменьшишь, чрезъ помощь и совѣмъ испребишь, и знашь, и чувствовашъ, что онъ благу и прѣпосуденъ, что онъ любивъ и любимъ бываетъ, что онъ другъ, и споспѣшникъ благосостоянію человѣческому. Сколь великая ушѣха сѣрдца! онъ можешъ своему доброму сердцу дать благородство кротости и расположенія духа, себя

не

не выше почитать, нежели какъ онъ есть, и другихъ не менѣе, нежели какъ они; хорошія другихъ свойствъ, и радованія почитать, наконецъ свое *недостойнство* въ разсужденіи того познавать, которой ему и другимъ есть милосливый податель всѣхъ преимуществъ и даровъ духа, тѣла и счастія. Сія добродѣтель кротости, которая его унижаетъ, не приведетъ его въ малодушіе, но подаситъ ему храбрость всегда лучшимъ и достойнѣйшимъ быть, и его отъ ложныхъ наущеній гордости, всю истинну сердца испребляющей сохранишь; она его отъ презрѣнія къ другимъ, и отъ зависти, подлѣйшей спраси сбережетъ, его *тихимъ, кроткимъ и милостивымъ* къ другимъ быть научитъ, и его чрезъ то же къ услугамъ и веселости въ обществѣ и дружествѣ способнѣйшимъ сдѣлаетъ. Человѣкъ можетъ *подовершенство, упопаніе, любовь и благодарность* къ Отцу и Вседержителю всѣхъ тварей въ своей душѣ родить и воспитать, и чрезъ то высочайшую дѣлать себѣ радость, которую чувствовать должно сердце весь свѣтъ почитающее, какъ большую фамилію, управляемую отъ премудраго всемогущаго и прелюблагаго Существа, кое надъ всѣми бдитъ, и котораго любовь есть безконечна. Всякой смертной, говорю я, можетъ сіи блага, какъ собственные свои, имѣть, и ихъ получать, сохранять и умножать средства и случаи подаетъ намъ естество во всякомъ возрастѣ жизни; опрокъ, юноша, мужъ и старикъ могутъ, хотя различными силами спараться о стяжаніи сихъ свойствъ и благихъ сердца; и они сами ни въ явленіи, ни въ обстоятельствахъ жизни безъ потерянія нашего удовольствія, не быть не могутъ; они украшаютъ

внѣшнее

внѣшнее счастье, и придаютъ ему еще болѣе прелести для насъ. Они въ печальномъ времени успокоеніе, въ несчастіи утѣха и покровъ. Мудрой безъ нихъ есть неодушевленная спрѣлка, которая лучи солнца принимаетъ, и ихъ на своемъ кругу себѣ самой безполѣзно, чужимъ глазамъ показываетъ. Слабѣйшей въ разумѣ дѣлается чрезъ сѣи добродѣтели полезнымъ и счастливымъ. Ни высокой ни низкой не можетъ безъ нихъ быть, развѣ будетъ на своемъ кругѣ уродъ, которой себѣ и другимъ непріятенъ и Творцу гнусенъ. Последнее явленіе жизни, когда мы всѣ другія благія оставивъ должны, яно доказываютъ наконецъ благія сѣрдца достойнѣйшими они страхъ смерти улаждаютъ, и минушу, въ которую и герои дрожатъ, дѣлаютъ для насъ радости исполненною и спокойною. Когда нравоученіе и исполненіе его должностей всякаго смертнаго и самаго низкаго такъ счастливымъ дѣлаетъ; по кольми паче счастливейшими для себя и свѣта князя, обладала вся земля! Онъ можетъ и долженъ быть подобнѣйшимъ божеству.

Что мы спараться сею славною быть пварію, что получить сѣи благія, спремиться *должны и можемъ*: Сіе есть извѣстно самымъ разумомъ. Но что наша естесвенная добродѣтель очень несовершенна оспаетъ, что мы часто многія спаранія, себя исправивъ, употребляемъ безъ успѣха, что мы склонносъ ко злу, которая какъ чрезъ рожденіе, такъ чрезъ воспитаніе и чрезъ примѣры произведена, въ себѣ носимъ, что наилучшей человѣкъ никогда не можетъ оную совсѣмъ опровергнувъ, что мы великую лѣносъ и часто

б

немошь

немоуъ къ добру чувствуемъ: сему научаетъ насъ *опытъ*.

И что мы сію погибель, сію немощь, не чрезъ одни только силы естесственныя, но и чрезъ высочайшую Божественную помощь преодолѣть можемъ: сему научаетъ насъ *пѣра*, и взираніе на наше сердце, на нашу жизнь подтверждаетъ сіе ученіе; и такъ ежели человекъ получилъ только естесственный законъ: то ученіе, о которомъ я теперь говорилъ, есть истинно и хорошо, и онъ ему послѣдовать долженъ. А ежели онъ не посредственное имѣетъ откровеніе о Богѣ и своихъ должностяхъ, какъ оное имѣетъ Христіанинъ, и высочайшее средство свой разумъ просвѣтитъ, и свое сердце исправитъ, и направитъ, нежели средства естесственныя суть: то естесственный законъ долженъ быть ему руководствомъ къ откровенному, или онъ безчестнѣйшимъ образомъ на зло употребляетъ разумъ, и восстаетъ противъ премудрости и благодати Божіей.

Но общія вспоможенія средства, кои намъ натура приноситъ, къ полученію добродѣтели, и къ утвержденію въ ней, изслѣдывающій разумъ легко открываетъ. „Снискивай, такъ научаетъ *разумъ* и *опытъ*, снискивай себѣ ясное, увѣряющее и полное понятіе о своихъ должностяхъ, о ихъ необходимости и превосходствѣ, возобновляй и утверждай сіе понятіе часто, храни его отъ заблужденій, и употребляй его спарашельно на жизнь и упражненіе, и научайся почувствовать, что своею должностію, и самаю, трудная есть твое счастье. Бодрствуй надъ
„*своими*

„ твоими спраспиями и твоими чувствами, они
 „ прельщаютъ тебя; попомъ не надѣйся на са-
 „ маго себя, и ежедневно искушай свое сердце и
 „ свою жизнь съ искренностію; ибо каждой новой
 „ день есть новая жизнь для тебя. — Часпо раз-
 „ мышляй въ славной тишинѣ, съ подобосирасті-
 „ емъ о Богѣ, и ищи въ разсужденіи его совер-
 „ шенствъ и дѣлъ, и въ слѣдахъ Его особеннаго
 „ промысла и любви къ тебѣ святейшую склон-
 „ ность вездѣ дѣлать непорочною; потому что
 „ тебя вѣздѣ примѣчаетъ. Сіе разсужденіе ве-
 „ къ смиренной благодарности, и къ охотному
 „ прошенію о его помощи и благодати; ибо что-
 „ бы ты былъ безъ нее? учися, какъ себя самаго,
 „ такъ и людей, коими ты окруженъ и свѣтъ, въ
 „ которомъ ты обихаешь, съ его благими и
 „ истиннымъ достоинствомъ оныхъ, всегда позна-
 „ вать ищащельнѣе. — Съ прилѣжаніемъ помни о
 „ великомъ концѣ, для котораго ты на землѣ жи-
 „ вешь, часпо о крапкостіи твоей жизни, о достоин-
 „ ствѣ и безмѣрнѣи твоего духа, о наградахъ
 „ добродѣтели и наказаніи порока, и спарайся не
 „ только о сей жизни, но и о всей вѣчностіи. — Ни-
 „ когда не погубляй склонности твоей совѣсти и
 „ внутренней стыдливости: они суть покровите-
 „ ли добра. — За благовременно спарайся въ своей
 „ юности жить совѣстно прежде, нежели твое
 „ сердце противъ добра ожесточится. — Ищи
 „ чтобы занятъ ты былъ полезнымъ, и учись
 „ трудъ на себя принимать; ибо безъ труда нѣтъ
 „ счастья, нѣтъ заслуги, и нѣтъ добродѣте-
 „ ли. — Часпо и позволенныхъ отрекайся удо-
 „ вольствій, чтобы соблюсти господство надъ сво-
 „ ими склонностями. Бѣгай обхожденія съ по-

„рочными, ищи общества съ добрыми людьми,
 „учись благо разумію изъ ихъ примѣровъ и мудро-
 „сти, изъ наставленія разумныхъ и изъ чтенія
 „писаній полезныхъ для разума и сѣрдца. — Сіе
 „дѣлай и продолжай оное дѣлать, по возра-
 „спѣешь въ добродѣтели и блаженствѣ,,. Сіи
 суть главнѣйшіе совѣты разума.

Между тѣмъ это истинна, что мы не мо-
 жемъ всего блаженства человѣческаго въ хорошемъ
 только учрежденіи сѣрдца поставитъ. Человѣкъ,
 которой не только духъ, но и тѣло, и чрезъ
 свои чувства поль многими пріятными чувствован-
 ніями наслаждаться можетъ, требуетъ также
 внѣшнихъ предметовъ счастья. Способность, здо-
 ровье, крѣпость и силы тѣлесныя, доброе имя,
 свобода и безопасность, знатность и богат-
 ство, суть желанія достойныя благія: однако
 малѣйшія. Болѣзнь, низкость, бѣдность, пре-
 зрѣніе, недосыпнокъ житейскихъ выгодъ, из-
 увѣченное тѣло, суть зло, котораго никогда равно-
 душно сносить не можемъ; однако малѣйшее.
 Самыя беззаконныя часто имѣли всякое могуще-
 ство, всѣ богатства, однако несчастливыми себя
 доказывали. У самыхъ добрыхъ и благочести-
 выхъ людей, часто внѣшняго недоставало благо-
 получія; однако они чрезъ свое удовольствіе дока-
 зали, что они не были несчастливы, и что ихъ
 добродѣтель содержала ихъ безвредными. Ежели
 ошъ искренности спроситъ своего сѣрдца; кого
 оно почитаетъ счастливѣйшимъ, спокойно ли уми-
 рающаго Сократа, или не справедливаго судію,
 которой его на смерть осудилъ? Іосифа ли не-
 винно заключеннаго, или счастливой порокъ, ко-
 ной

торой его въ узы заключаетъ? Павла ли веселаго въ узахъ, или Феликса, которой предъ его красно-рвѣемъ препенетъ? Упѣшають ли достоинство и богатства мученіе пробудившейся совѣсти и страхъ смерти. Мы спараемся для нихъ, мы поспигаемъ ихъ и бываемъ желательнѣе оныя еще болѣе получить. Они наше желаніе никогда не умиряють; ибо наши желанія супъ не насытны. И хотя мы ихъ воздерживаемъ, однако успокоеніе сихъ отъ насъ ли только зависитъ, или и отъ удачливыхъ успѣховъ, которые въ нашей соепо-лцѣ власни?

Ежели мы сихъ внѣшнихъ благъ не получа-емъ, когда ихъ ищемъ, цю обманушая надежда перемѣняетъ въ беспокойство; напрошивъ же того нравственное добро (какое блаженное свойство!) Исполняетъ насъ уже въ то время, когда мы его ищемъ, и оное не тощъ часъ или не въ высочай-шей мѣрѣ получаемъ, внутреннимъ покоемъ и тихимъ согласіемъ. Господство надъ моимъ гнѣ-вомъ; которое я теперь соблюсти спараюсь, мнѣ не совѣмъ удастся, или по крайней мѣрѣ поздно: однако я имѣю свѣденіе о хоршемъ моемъ намѣ-реніи, и сіе веселитъ меня. Я долго домогался терпѣнія, но всегда вижу сіе добро не совѣмъ моимъ; при томъ покоитъ меня мысль. Ты сіе не напрасно искалъ, ты сдѣлалъ свою должность. Я хочу спасительному приуголовленію споспѣше-ствовать. Средство есть хорошо, кое я избираю; но мое прилѣжаніе и мое спараніе желаемого окон-чанія не производитъ, однако они не напрасны. Воспоминаніе о добромъ намѣреніи, о непорочномъ прилѣжаніи награждаетъ меня, хотя плода по-
Б 3
стигас-

стигаемаго не вижу. Я еще лучше спалъ бытъ, пошому что мое сердце нѣчто добраго хотѣло; и ни время, ни разсужденіе человѣковъ, ни случай, могушъ у меня сей выгоды спиятъ. И такъ сколь далеко превосходишь и выше нравственныхъ благія, по ихъ качеству, нежели прочія благія! Какая утѣшительная награда есть, когда я изъ низшей степени премудрости и добра на высочайшую возведенъ буду, опъ сего и опъ того порока освобожусь, когда я непозволенному возжеланію сопротивился, волнующіяся страсти побѣдилъ, когда я себя вижу оспорожнымъ и бдительнымъ, умѣреннымъ и цѣломудреннымъ, скромнымъ и шжимъ, въ опасности бодрымъ и разсудительнымъ; когда въ несчастіи смѣлымъ вижу, и когда могу себя высочайшею промысла помощію и его вѣчною милостію утѣшать.

Такъ швое любезнѣйшее добро да будетъ благочестивое мудрое сердце. Сіе да умножаетъ швое веселіе, сіе да уменьшаетъ швою бользнь, сіе да будетъ швой чинъ, швая гордость, швое счастье на земли высочайшее! все другое, только не сіе можетъ у тебя опиято быть. Когда знаешь, что оно швое, когда чувствуешь, что ты его имѣешь, то сіе счастье ты не чрезъ множество всѣхъ богатствъ покупаешь и безъ сего сердца, хотя бы ты вкушалъ многія удовольствія, однако есть плькство и скоро прогоняется сія бользнь.

ВТОРОЕ УЧЕНИЕ

О естественномъ чувствованіи добра и зла, честнаго и безчестнаго.

Любезные слушатели! сверхъ наставленія, которое намъ разумъ о нашихъ должностяхъ предлагаетъ, еще находится другое учение, которое намъ сердце чрезъ врожденные чувствования о томъ, что добро, или зло полагаетъ. Сіе чувствованіе сердца, подкрѣпляетъ разумъ въ разсужденіи должности, и не рѣдко ему предходитъ; или иначе сказать: мы въ своемъ естествѣ не только имѣемъ свѣтъ разума, которой насъ заставляешь Божественной добродѣтели законъ познавать: но и въ своемъ сердцѣ имѣемъ силу, чрезъ которую мы можемъ чувствовать, что благо-родное и неблаго-родное, посполенное и не-воз-полненное, честное и безчестное. Сія сила, сіе чувствованіе сердца есть основаніе совѣсти, ко-торая собственно только чрезъ изреченіе о на-шихъ дѣйствіяхъ, хороши, или худы, себя оп-крываетъ. О семъ естественномъ нравственномъ чувствованіи теперь наипаче намъ ренъ говоришь. И такъ позвольте мнѣ въ разсужденіе взявъ лю-дей въ различныхъ склонностяхъ, мысляхъ и свободныхъ поступкахъ въ разсужденіи самаго себя и другихъ людей и въ разсужденіи Бога. Спросите вы свою внутренность, что вы въ ней похваляете или не похваляете, любите или не навидите, почиаете или гнушаетесь, справедли-вымъ или несправедливымъ объявляете, и для чего сіе дѣлаете; и извѣдываете, можно ли симъ пу-темъ достигнуть до знаковъ нравственнаго добра или зла.

Дамонъ не печется ни о чемъ, какъ свои желанія и спраспи удовольствоватъ. Онъ собственно ничего не любитъ, развѣ что ласкабельствуетъ его чувствамъ; и его трудъ въ томъ состоитъ, чтобъ пріятнѣйшія кушанья, напитки, сколь часто искомъ долго онъ можетъ принять, и новыя побужденія вкуса изобрѣтать. Сіе плоское увеселеніе есть ежедневной его спутешественникъ. Онъ спитъ, чтобъ паки возобновитъ наслажденіе сихъ чувственныхъ удовольствій; и онъ возобновляетъ его, чтобъ можно было опять спать. Ваше сердце согласуется ли на сіи поступки и склонности? смотрицели съ тайнымъ согласіемъ на сего человека? заступите въ его мѣсто; размышленіе о сихъ поступкахъ подаситъ ли вамъ въскорое удовольствіе?

Тотъ же Дамонъ въ свою чувственность входитъ столь далеко, что онъ свое здоровье приводитъ въ слабость, а себѣ не сносную печаль причиняетъ, не будетъ ли онъ вамъ еще презрительнѣе? онъ въ наслажденіи своихъ чувственныхъ утѣшеній столь далеко проспирается, что силы своего духа ослабляетъ и подавляетъ. Его фамилія, его друзья пребудутъ у него помощи и совѣта; но онъ не можетъ помышлять; онъ лѣнивъ къ размышленію, онъ гнушающа малѣйшаго старанія и никакой не показываетъ склонности къ счастью своихъ. Онъ совсѣмъ хочетъ жить для вкуса, лѣнноти и нѣжности; онъ хочетъ только для себя быть: не умножаетъ ли свое отвращеніе отъ сего человека? Хотѣли ли бы вы быть на его мѣстѣ?

Сей Дамонъ, копорой свой вождѣніа безъ сильнѣйшаго средства удовольствовашъ не можешъ, нарушаешъ своихъ пріятелей слово, обманываетъ коварствомъ, опрелекаетъ врученнаго добра, озлобляетъ своихъ благодѣтелей и измѣняетъ свое отечество. Можете ли о семъ человекѣ безъ презрѣніа помыслить? и что вы презираете и ненавидите въ немъ? То, что онъ безъ правила и порядка, что онъ только для себя самаго живетъ; что онъ свои чувствительныя вождѣніа ограничить нехочетъ; что онъ для исполненія своего желанія другихъ безъ помощи оставяетъ или несчастливыхъ дѣлать хочетъ,

Но что тому за причина, что вы поступки сего Дамона презираете и ихъ гнушаетесь, когда вы его какъ только зрите разсмащиваете по различнымъ степенямъ его рода жизни? Развѣ его родъ жизни вашему самолюбію и вашей собственной выгодѣ противенъ? Но онъ долженъ въ другой землѣ, въ другой части свѣта жить, или за долго предъ вами умереть. Не разсужденіе ли вашего разума только есть причиною, что вы поступокъ сего мужа не похваляете? но опредѣленія разума одни не подають внутренняго достоинства или недостоинства какой вещи. Разумъ только есть свѣтъ, копорой сіе достоинство или недостоинство въ свободныхъ поступкахъ, намѣреніяхъ и чувствованіяхъ открываетъ. Мы представляя сего Дамона, не испытывая долго свой разумъ, чувствуемъ нѣкоторое внутреннее отвращеніе къ его поступкамъ и чувствованіямъ, которое не въ нашей состоятъ волѣ, но принуждаетъ насъ не хвалить сіе начертаніе;

поселику мы находимъ себя принужденными , о
лицѣ, которое благороднѣйшей части, глазѣ, губѣ
не имѣетъ съ неудовольствіемъ разсуждать.

Продолжайте далѣе. О томъ же Дамонѣ по-
вѣстствуютъ, что онъ никакого почтенія, ника-
кой любви и благодарности, никакого послушанія
къ высочайшему и совершеннѣйшему существу
къ Богу неимѣетъ; но гораздо болѣе пропивныя
чувствованія въ себѣ питаетъ и ихъ чрезъ свои
поступки показываетъ безстыдно. Сіе начертаніе
не будетъ ли вамъ еще спрашивать? Предста-
йте будто вы хотѣли на себя принять оное на-
чертаніе, можете ли о томъ съ удовольствіемъ
помыслишь? и что есть то, за чемъ вы сего со-
стоянія душъ гнушаетесь? развѣ есть оскорбленная
выгода Божія? но Богъ ни чего не получаетъ и
не теряетъ чрезъ все наше почтеніе или отвраще-
ніе: онъ есть и остается Богъ.

Представьте себѣ теперь человѣка пропив-
ныхъ качествъ. Семнонъ наслаждается чувствен-
ными увеселеніями съ нѣкоторою ограниченностію,
дабы оспаиваться здоровью. Мы его болѣе похваля-
емъ, нежели Дамона; но онъ намъ еще не прія-
тель. Прежде онъ одинъ довольствовался своими
кушаньями и напитки. Нынѣ открываетъ свой
столъ пріятелямъ; и онъ уже бываетъ оку духа
сносите. Онъ свои богатства употребляетъ къ
украшенію и покою; потому что его пріатели
тѣмъ увеселяются, и ему за то благодарятъ. Се-
мнонъ уже болѣе нравится.

Семнонъ довольствуется художествами и
науками, и часть своихъ свободныхъ часовъ сими
удоволь-

удовольствіями наполняетъ. Намъ лучше кажется, когда видимъ его занятаго произведеніями напшры, живописи, архитектуры и музыки, нежели великолѣпными обѣдами, за которыми онъ только вкусъ своего языка доовольствуемъ.

Онъ исправляетъ свой вкусъ и свое проника-
тельство сполько, что онъ другихъ шѣмъ удо-
вольствовашъ можетъ, и его намѣреніе есмъ ихъ
довольствовашъ. Мы уже болѣе чувспвуемъ къ
нему пріятности.

Онъ до того доходитъ, что своимъ разумомъ
предпринимаетъ полезныя спаранія для общаго
добра. Наше почтеніе для него умножается: онъ
чрезъ упражненіе пріобрѣлъ хорошую и скорую
способность разсуждашъ, совершенную память,
знашное остроуміе, понимашности, кои его совер-
шеннѣйшимъ дѣлаютъ, когда онъ полезнѣйшимъ
для свѣта опъ нихъ спановится. Онъ свои чув-
спвенныя удовольствія еще болѣе ограничиваетъ,
и неусыпенъ въ такихъ упражненіяхъ, кои его
народу полезны, хоща они до нашей не касающа
пользы. Мы неимое ли что къ нему чувспвуемъ,
нежели къ Дамону, которой ни разума, ни
вкусу, ни шруда не имѣетъ.

Семнонъ видитъ людей, кои бѣдны. Но
пріятно ему, что они таковы. Онъ желаетъ, шшобъ
они не были таковы. Онъ лучше, нежели Да-
монъ. Чувспвуемъ ешо. — Онъ радуется, что его
домъ и его друзья благополучны. Онъ по наше-
му чувспвованію лучше, нежели безчувспвенной
Дамонъ. Онъ печется о благополучіи своихъ,
пошому

потому что естественная любовь ему повелѣваетъ. Мы похвалимъ его. — Но онъ только печется о благополучіи своихъ. Онъ имѣетъ силы и случай и другихъ служить, но онъ того не дѣлаетъ. Мы сего не хвалимъ. Онъ начинаетъ и другимъ служить, и мы уже его почищаемъ выше.

Онъ спасъ жизнь одного знакомаго. Удивляемся дѣлу, но оно ему малаго труда, малой стоило опасности. Мы не столько оному удивляемся. Онъ можетъ быть то сдѣлалъ за тѣмъ, что могъ знать, что его другой богато наградитъ, или получитъ чрезъ то какое нибудь имя. — Наше почтеніе уменьшается, и одобреніе собственной корысти уменьшаетъ достоинство его поступка.

Онъ чрезъ многія старанія споспѣшествовалъ счастью одной особы, безъ намѣренія собственной выгоды. Мы похвалимъ такое дѣло. Изъ чего заключить можно, что онъ не корыстолюбивую склонность и милосливую мысль имѣетъ. Онъ еще большимъ стараніемъ искалъ споспѣшествовать благополучію многихъ семействъ и благо народа, онъ искалъ съ жертвованіемъ своихъ силъ да и самой жизни. Онъ это сдѣлалъ для того, что за божественную почеть должность стараться о благосостояніи людей; и для того, что его желаніе и его намѣреніе было исполнить сію божественную волю. Здѣсь чувствуемъ мы высочайшую степень пріятности къ Семіону, поелику мы объ немъ разсуждаемъ въ отношеніи къ его сочеловѣкамъ.

И тамъ

И такъ, за чѣмъ мы не можемъ не похвалишь сего его поступка? пошому что оной показываешъ, что въ немъ находящіяся корыстныя мысли, побужденія, благоволенія и милоспи, копорая благородна въ разсужденіи намѣренія, и въ разсужденіи проспранства, поелику она до многихъ касается, велика. Положимъ приномъ что мы не были изъ числа сихъ многихъ. И такъ поступокъ, поколику мы онаго зрители, не ради собственной корысти хорошъ, но ради его внушеннаго добра; не для выгоды, копорую оной Семнону принесть, пошому что онъ собственной своей выгоды основаніемъ не имѣлъ, но оной гораздо болѣе прошивенъ былъ: слѣдовательно какъ бы онъ могъ намъ нравиться; ежели бы онъ самъ въ себѣ никакого не имѣлъ достоинства? Какъ бы мы могли его похвалишь, и всѣ его похвалишь, ежели бы *силы въ нашихъ сердцахъ не было*, пѣкопорыя склонности и поступки, какъ честныя или безчестныя, какъ добрыя или худыя чувствовать, безъ того, чтобы то только отъ нашей воли или нашего разсужденія зависѣло.

Поставьте къ начертанію Семнона еще главную черту. Онъ совершенно увѣренъ о могуществѣ, премудроспи, благоспи, свяпоспи высочайшаго существа, яко о началѣ всего естества, и источникъ всѣхъ красотъ. Онъ прогаается къ сему Всемогущему опцу чувствованіями высочайшей любви и благодарноспи, младенческаго упованія и неограниченнаго покоренія. Онъ спремится на похвалу сей высочайшей благоспи и премудроспи, въ счастіи и несчастіи полагающа на содержащее и хранящее могущество, и въ смерпи ушѣ-
млетъ

шаешь себя блаженнымъ продолженіемъ своей души, и безпрестанною благодатию Божіею. Сіе состояніе духа не похваляете ли? не кажется ли вамъ Семноново сердце почтенія достойно? не почитаете ли его столь хорошимъ въ его чувствованіи, сколь человекъ быть можетъ? и не желали бы вы быть на его мѣстѣ? Но кто васъ принуждаетъ почитать сего мужа, его мысли, его поступки? Внутреннее чувство, которое вамъ доброту его начертанія чувствовать даетъ.

Сіе нравственное чувство добраго и благороднаго разума, при его изслѣдованіяхъ должности и добродѣтели, дано въ помощь. Но такъ же напомянуть должно, что сей нравственной вкусъ, какъ всѣ способности и силы душевныя, своего изображенія и употребленія требуетъ; что его хотя ни въ какомъ недоспѣетъ сердцѣ; но что онъ чрезъ чувствительность, безпечность, и самопроизвольное утѣшеніе можетъ испорченъ и удержанъ быть: однако какъ мы, когда хотимъ знать, что мудро и благоприсойно не будемъ спрашивать незнающихъ, но разумѣвшихъ: то также должны чувство непорочнѣйшаго мужа, которой намъ чрезъ свои поступки извѣстенъ, въ вопросѣ о томъ, что есть нравственное добро, безконечно слушать болѣе, нежели чувствованія человека, которой съ младенчества предавался впечатлѣніямъ чувствъ и безпорядочнымъ вожделѣніямъ безъ воспитанія. Мы вкусъ въ *нравственности* столь же можемъ изобразить, какъ мы естественной вкусъ въ *красотѣ*, *дѣйстви естества* и *художества* возвышаемъ. Чѣмъ болѣе мы себѣ дѣйствія красоты извѣстными дѣлаемъ и допу-

допускаемъ, чтобъ дѣйствовало въ насъ, ихъ части и согласіе оныхъ разсмащиваемъ, между собою сравниваемъ, и о томъ разсуждаемъ; имъ болѣе онъ умножается. Такимъ же образомъ вкусъ и въ нравственномъ умножается добрѣ, когда мы себѣ похвальныйя склонности, намѣренія и поступки представляемъ. Оныя часто въ ихъ вліяніи въ счастье человѣческое, въ ихъ превосходствѣ и въ ихъ согласіи съ нашимъ естествомъ, какъ дѣйствіемъ Божіимъ представляемъ, ихъ красному чувствовать и чрезъ все сіе утвердишь обращеніе ко злу ищемъ.

И такъ понятіе добродѣтели и порока, или того, что составляетъ истинное достоинство и сущее безчестіе человѣка, хотя въпервыхъ утверждается на изреченіяхъ и основаніяхъ разума, однакожъ при томъ еще и на нравственномъ чувствованіи, или на стремленіи сердца и совѣсти, которое насъ научаетъ и заставляетъ чувствовать, имѣемъ ли нѣкоторыя склонности, предпріятія и свободныя дѣйствія, внутреннюю обязанность и превосходство, или нѣтъ. Каждой спроси себя чистосердечно, впечатлѣнно ли его сердцу различіе добра и зла, которое его принуждаетъ, безъ дальняго доказательства разума, сіе или оное дѣло, сіе намѣреніе, сіе желаніе какъ благородное и не благородное, или какъ безчестное и наказанія достойное чувствовать. Это самое по сходству нашихъ прочихъ чувствованій очень походитъ на правду, что мы такую нравственную и судящую способность чувствовать и чрезъ чувствованіе различать, должны имѣть. Мы имѣемъ чувствованіе пристойнаго и не пристойнаго

стойнаго, которое насъ, въ разсужденіи внѣшняго благосостоянія, научаетъ и безспорно истиннаго и неприличнаго, которое нашему духу, чтобъ при употребленіи силъ размышлять, служить предводителемъ; красиваго и гнуснаго, которое спущешествуетъ за природною острою, чтобъ при ея подражаніяхъ естеству, почти безъ всякаго объ немъ свѣденія, по правиламъ напурь поступать. Такъ можно ли, чтобъ мы не получали для силъ и дѣйствій большей важности различающаго чувствованія и непосредственнаго соизволенія къ такимъ склонностямъ и дѣйствіямъ въ нашемъ впечатлѣнное сердце, которыя разумъ хотя *утверждаетъ*, и яко *справадливыми и добрыми доказываетъ*, однако ежели бы онъ ничемъ не былъ подкрѣпляетъ, въ многихъ случаяхъ *медлительнымъ*, и для большей части людей *неприятнымъ* показался? Но когда мы безприсраспно на то взираемъ, что насъ заставляетъ внутреннее чувствованіе нашего естества за справедливое и хорошее почитать, и когда помышляемъ о понятіяхъ добра: то мы чрезъ то достигнемъ свѣденія о высочайшемъ естественномъ законѣ и общихъ обязательствъ; то есть, дѣлай то, что,, съ совершенствомъ „Божіимъ, съ благосостояніемъ твоей собственности природы, и другихъ людей согласно; ибо „ты себя къ тому обязаннымъ чувствуешь; и „всѣ свои склонности, намѣренія и дѣйствія покарый совѣсти и также чрезъ то же самое послушанію къ Богу. оставляй противное; ибо съ „обязанностію не согласно, которую тебѣ твоя „приказываетъ совѣсть. — Оставляй все, что „сему послушанію посредственно или не посред-

,, ственно

„спвѣнно препятствіемъ бытъ можетъ. Дѣлай
 „все, что его облегчишь, утвердишь и укрѣпишь
 „можетъ „.

Сколько мы увѣрены о бытіи и совершен-
 ствахъ высочайшаго существа, то также подлин-
 но знаемъ и то, что нравственное качество на-
 шей природы есть его дѣло. И такъ что дру-
 гое изъ того можемъ заключить, какъ что оно
 есть его воля, что мы себя поставили въ та-
 комъ учрежденіи духа, и способъ, хотѣтъ и дѣй-
 ствованъ, такой должны изобразить, какой споль
 открытымъ намѣреніямъ и опредѣленіямъ на-
 шего естества, какъ дѣла Божія, наиприличнѣе
 есть; и что также въ семъ наша должностъ, и
 въ сей должности особенное и общее благополучіе
 и совершенство состоятъ должны? Чрезъ сіе вну-
 шреннее обязательство, другія обязательства въ
 разсужденіи воли Божіей и дѣйствій Его милости
 или его наказанія въ семъ или въ другомъ свѣтѣ,
 не бываютъ излишны. Никакъ, все, что намъ
 познаніе и исполненіе добродѣтели облегчишь, и
 о чемъ напоминать можетъ, добродѣтели, оиъ
 которой споль легко опдаляемся, и которая во
 многихъ сердцахъ по своему внутреннему пре-
 восходству споль мало впечатлѣнія дѣлаетъ: все
 сіе принадлежитъ къ обязанности; все основаніа
 разума, и когда я знаю, что свѣтѣ естествомъ
 еще законъ отъ Бога опкровенной памъ есть, то
 и основанія сего опкровенія къ тому принадле-
 жатъ, при томъ преимущественно. Ежели напо-
 слѣдокъ Богъ за пороки и добродѣтель свѣрхъ
 естественныхъ наказаній и наградъ въ сей жи-
 зни, еще другія наказанія и награды въ будущей
 жизни

жизни опредѣлилъ: то я буду обязанъ, obejmъ вѣришь и сію вѣру употребляшь, яко высочайшее побужденіе къ добродѣтели. Ибо законъ безъ наказанія и наградъ не можетъ быть, потому что безъ нихъ былъ бы пищенъ; хотя сіи наказанія и награды ни естества закона, ни нравственной обязанности не составляютъ, но только суть необходимые слѣдствія закона.

И такъ когда *ощущеніе* челоѣка, и его истинное *достоинство* въ *любезныхъ* склонностяхъ и поступкахъ въ разсужденіи *людей*, и въ *высочайшемъ* почтеніи и любви Бога состоишь; когда оно въ томъ состоишь, чтобы мы естественную *любовь* къ намъ самимъ съ ея желаніями и вожделѣніями такъ *управляли* и *умѣряли*, дабы они намъ въ *почитаніи* Бога въ *склонностяхъ* и *дѣйствіяхъ* для *общаго* добра и для нашего *собственного* *высочайшаго* *благополучія* препящивавъ не могли: то извѣстно, что сіе есть *добродѣтель*, и что мы естественную *обязанность*, въ нашихъ сердцахъ къ тому чувствуемъ, ея чрезъ *разумъ* познаемъ, и слѣдовательно имѣемъ *должностъ* *добродѣтельными*, то есть: столь *хорошими*, столь *совершенными* и столь *счастливыми* быть, сколь *такимъ* челоѣкъ по *божественному* распоряженію быть можетъ; (*) да и добро-

(*) (То есть въ состояніи порядка природы долженъ челоѣкъ своего Творца паче всего почитать и любить, къ своимъ ближнимъ дружелюбнымъ, справедливымъ и чистосердечнымъ быть. Силы и благія, кои ему промысль даровалъ, разумно и умѣренно употреблять. Такимъ бы образомъ поступалъ челоѣкъ по наставленіямъ своего высочайшаго благодѣтеля, себя самого совершен-

добродѣтель не есть самопроизвольное изобрѣ-
шеніе разума.

Она не есть законъ избранія, которому насъ науча-
ютъ мудрые; она гласъ небесный, которой поль-
ко сердца слышатъ; ея внутреннее чувствіе раз-
суждаетъ каждое дѣло, спрашаетъ, хвалитъ, увѣ-
щаетъ, возбраняетъ и есть совѣсть души. Кто
въ слѣдъ ея идетъ, никогда не справедливо изби-
рать не будетъ. Онъ никогда не будетъ имѣть
недостатка, ни въ добродѣтели, ни въ благополучіи!

В 2

Ежели

нѣйшимъ дѣлалъ, и общему благосостоянію способне-
ствовалъ. Сіе есть содержаніе естественнаго закона,
которому насъ совѣсть и разумъ, когда мы ихъ спра-
шиваемъ, ясно научаютъ. Однако древнія и новая испо-
рія, и ежедневной опытъ показываютъ намъ человѣ-
ческій родъ совѣтъ въ другомъ видѣ, вмѣсто чтобъ
у него добро, хоня не всегда владычествовать, по край-
ней мѣрѣ главную имѣть власть должно было: тогда
владычествовалъ зло; и вмѣсто того, чтобъ извѣстная
степень злобы стоить рѣдка, какъ чудовище въ естествѣ
была, тогда находимъ ея не только часто, но почти
всегда у цѣлыхъ народовъ и въ цѣлыхъ вѣкахъ во всей
ея ужасной силѣ: яснѣйшее доказательство, сколь
истинно есть то, чему насъ откровеніе о паденіи
естества человеческого научаетъ, и сколь великую мы
при всемъ томъ, что намъ разумъ и совѣсть о необхо-
димости, красотѣ и добродѣтели сказываютъ, имѣемъ
нужду въ высочейшей помощи вѣры, чтобъ дѣйстви-
тельно достигнуть сей добродѣтели. Между тѣмъ
обязанность къ добродѣтели остается необходимою въ
состояніи естественнаго паденія, потому что она осно-
вана на непремѣлимой воли Божіей и на первомъ Божес-
твенномъ разпоряженіи человеческого естества. И сія
необходимость, не должна ли тѣмъ большими сдѣлать
желаніями помощи вѣры.)

Ежели хотите крашко увѣрены быть, что есть истинное достоинство души, что добродѣтель, то представьте такого человека, который нагъ всего благочестія и любви къ Богу, всѣхъ хорошихъ склонностей къ другимъ людямъ, которой все, что дѣлаетъ, дѣлаетъ только изъ собственнѣйшей корысти или честолюбія, или изъ чувственныхъ да еще скотскихъ склонностей; которой ни разумной ограниченности своихъ страстей, ни божественному высочайшему учрежденію при своихъ способностяхъ, и употребленіи своихъ силъ покорился не хочетъ; можете ли его за добраго почесть? Не припишется ли ему ваше собственное чувствованіе? Дайте сему человеку величайшія дарованія разума, подробнѣйшія провиданія во всѣ человѣческія художества и науки, счастливѣйшую память, живѣйшее воображеніе, величайшія богатства, стройнѣйшій составъ тѣла, крѣпчайшее здоровье и силу, бодрость, храбрость, и проворность въ опасностяхъ. Но примѣте представьте его, какъ онъ всѣ сіи свойства и дарованія для себя употребляетъ, никому не служитъ, то скоро малѣйшаго ему труда спѣшитъ, никого, и ниже своего пріятеля не дѣлаетъ счастливымъ. Безчувственъ къ величеству Божію, его за свое бытіе благодаритъ, предъ нимъ смиреннымъ быть не хочетъ. Представьте его, какъ онъ вмѣсто того, чтобы кипѣніе зависти, любви, мщенія, сластолюбія унимать, имъ гораздо болѣе рабски повинуется. Возможно ли вамъ сего человека почесть добрымъ? Наконецъ представьте его себѣ, что онъ всѣ сіи преимуществва естества употребляетъ, чтобы у другихъ счастье, здоровье, честь и жизнь оппимать, сколь часто его собствен-

ная выгода приказываетъ, не почитаетъ ли его за чудовище? И такъ добродѣтель должна состоятъ не въ свойствахъ разума или въ нравственныхъ совершенствахъ, но въ склонностяхъ воли, въ человѣколюбивыхъ и милосердныхъ склонностяхъ къ другимъ; въ свободномъ и крошечномъ покореніи волѣ высочайшаго существа; въ добровольномъ употребленіи разума на то, что намъ отъ нашей совѣсти, яко добрымъ приказано, въ господствованіи надъ всеми нашими страстями, по божественному правилу намъ извѣстному. Въ семъ должна состоятъ добродѣтель, потому что все сіе заключаетъ въ себѣ высочайшее совершенство, котораго разумнѣйшій достигнуть по своему собственному чувствованію желать можетъ. Она уже будетъ требовать вниманія и преодоленія; ибо ежели бы она была столь легка и естественна, какъ сонъ и голодъ: то бы она не была дѣломъ свободы и духа. Она уже въ томъ будетъ состоятъ, что мы ничего предпріять не имѣемъ, о чемъ мы чувствуемъ и заключаемъ, что оно противъ чертежа естества, то есть противно намѣреніямъ Божиимъ; и слѣдовательно она также будетъ въ томъ состоятъ, что мы сіи божественныя намѣренія тщательнѣе изслѣдывать, ихъ, яко свящныя познанія, кои къ нашему благосостоянію нужны, въ нашемъ разумѣ хранимъ, и увѣреніе того всегда возобновлять должны; потому что она иначе угасаетъ; еще сіе познаніе въ нашей волѣ въ дѣйство производитъ, и препяствія уклоняться должны, кои ея дѣлаютъ безплодною. Она всегда будетъ въ томъ состоятъ, чтобъ всѣ наши склонности, способности и силы такъ исправлять и употреблять, какъ разумное желаніе, бытъ счастливыми,

выми, що приказываетъ. И коюрой человекъ вѣруя въ Бога, спараетъ Его чиспосердечно познавать; и слѣдовательно не только Его благость, но и Его святость признаваетъ; коюрой человекъ осмѣливается безъ подобоспращія и послушанія къ Нему, и слѣдовательно безъ человекѣлюбія добрымъ и счастливымъ? Какой человекъ смѣетъ, когда онъ мученіе спрасней въ себѣ чувствуемъ, другимъ образомъ быти спокойнымъ и счастливымъ, нежели когда онъ ограничиваетъ ихъ, п. е. изреченія разума и совѣсти болѣе уважаетъ, нежели преходящую прелестъ чувствъ, воображенія, и необузданныхъ спрасней? Какъ скоро мы Бога, коюрой любовь и святость есть, принимаемъ: шо не можно вздумать ни особеннаго какого случая, ни побужденія сердца, ни пріятнаго чувства души, или чувствъ, ни земной выгоды, гдѣ бы лучше было не быти добродѣтельнымъ, шо есть, прошивъ извѣстной воли Бога, коюрой одинъ высочайшее добро, котораго благоволеніе есть только истинное благополучіе, котораго не благоволеніе къ намъ есть необходимо величайшее бѣдствіе, поступать и слѣдовательно возмущителемъ быти въ швореніи Бога, чтобъ чрезъ шо сдѣлаться счастливымъ.

Дражайшіе соповарищи, глубоко вкоренише въ вашемъ сердцѣ сіе основаніе правоученія. Все доказываетъ его размышленіе о Богѣ, и чувствованіе спокойнаго сердца. Дѣлайше, чтобъ сія истинна была вамъ любимая, и чтобъ вы ея почитали вашимъ высочайшимъ разумомъ: не можно вздумать ни случая, гдѣ бы лучше было не быти добродѣтельнымъ, и случая безъ извѣтія; такъ подлинно есть промыслъ, награждающей и

древнихъ Грековъ и Римлянъ не малое имѣетъ превосходство; которое легко усмотрѣть можемъ, ежели не ослѣпимъ себя чрезъ излишнее почитеніе къ древности.

Понятія о Божествѣ у большей части древнихъ Философовъ, по темны и не совершенны, по чудны и спрашны. Иногда населяютъ они Олимпъ многими богами, иногда праздному Богу на немъ жилищество опредѣляютъ. То неизбѣжную сядбу возводятъ на пренъ; по всю напугу дѣлаютъ Богомъ, по совѣмъ не имѣютъ Бога, и случай вступаетъ на его мѣсто. И Сократъ, которой по видимому имѣетъ чистѣйшія понятія о Божествѣ, хочетъ, чтобы введеннымъ богамъ въ своемъ опечествѣ приносили жершвы; и какія сунъ сии Божества древнихъ? Преславнѣйшій остроумною Гомеръ воспѣваетъ преимущества своего бога. Каковъ есть его Юпитеръ? Богъ, какимъ бы я быть не желалъ, хотя бы великолѣпіе стихотворства нарядило его столь прекрасно, какъ бы оно ни хотѣло; я гордъ бытъ его другомъ и имъ самимъ.

Изъ ложныхъ понятій о Богѣ должны происходить ложныя начала правоученія. Оно какъ бы хорошо ни было изображено, оспасется явлемъ съ больною душою. Каждой изъ древнихъ мудрецовъ сдѣлалъ себѣ почти особливаго Бога, Бога по своему воображенію и своему естественному начертанію и приписалъ ему свойства и склонности, кои его сложеніе и воспитаніе по большей части похваляли. Онъ вообразилъ себѣ Бога спрогимъ, крошкимъ, чувственнымъ, храбрымъ, поелику онъ такимъ самъ былъ, или не былъ.

Ихъ

Ихъ ученіе о *естествѣ* душъ есть Лабиринтъ догадокъ и сновидѣній. Кто можетъ пустыя изъясненія и вѣчные споры Греческихъ мудрецовъ о существѣ душъ, хотя и краснорѣчивый Цицеронъ повѣстствуетъ, безъ сострадашельства и неудовольствія читать?

Сами наимудрейшіе изъ нихъ чаяли и желали *безсмертія духа* болѣе, нежели какъ они извѣстность онаго утверждали въ своихъ наставленіяхъ. И такъ чему извѣстному о состояніи будущихъ наградъ и наказаній, или о ихъ качествахъ и о продолженіи могли научить для побужденія къ добродѣтели? Ученой Англичанинъ Варбуртанъ въ своемъ сочиненіи о Божественномъ посланіи Моисея основательно доказалъ, что всѣ Греческіе Философы ничему не вѣрили о безсмертіи душъ и наградахъ и наказаній въ будущей жизни, хотя они о томъ говорили какъ о наставленіи человѣческому обществу полезномъ. По крайней мѣрѣ они не знали никакого другаго безсмертія душъ, какъ то, которое изъ міѣнія, граничащаго съ безбожничествомъ происпекало, то есть, что Богъ есть душа свѣта, а душа человѣческая происпеченіе изъ оной.

Ихъ понятія о *добродѣтели* по недоспащочны, то противны естеству; и не должны ли они бытъ такими, когда они изъ ихъ понятій о Богѣ и естествѣ душъ производили? что есть добродѣтель, когда ея существо не состоитъ въ сходствѣ нашихъ дѣйствій съ волею Творца, яко нашего Господа и законоположителя? съ волею, которую изъ его совершенствъ, изъ учрежденія естества, и которую, чрезъ то изъ предписан-

наго конца познаваніе должны, и которой познаніе есть первая должностъ нашего разума? когда Платонъ, Аристотель и Зенонъ основали существо добродѣтели на великой истинѣ, что Богъ нашъ есть законодатель и судія? что спокѣ былъ при своей воображаемой добродѣтели, какъ не самъ себѣ Богъ? онъ какъ самъ говорилъ, не имѣлъ нужды въ божествѣ и въ его помощи быть добродѣтельнымъ. И такъ хотя они существенное различіе добра и зла познавали; однако они не познавали, что сіе различіе на воли Бога и его Господствѣ надъ людьми, какъ надъ всею шварією и подданными основано и ихъ добродѣтель не происходила изъ послушанія къ Богу, но только изъ естественной красоты добра, и естественной гнусности порока, Платонъ обезсиливаетъ тѣло и чрезъ умерщвленіе чувствъ спарается душею возходить къ онцу духовъ. Сіе то есть его добродѣтель. Хороши кажется слова! Зенонъ, чтобъ познать намъ добродѣтель, учитъ насъ естественныя подавлять стремленія, удовольствіе чувствъ не почитать за удовольствіе, болѣзнь за болѣзнь. И такъ добродѣтельны ли мы, когда перестаемъ быть людьми? великолѣпныя слова! кто предостерегаетъ себя отъ всего того, что въ душѣ можетъ возбудить какое безпокойство, а въ тѣлѣ болѣзнь, чтобъ по ученію Епикура добродѣтеленъ. Кто въ своихъ нравахъ и поступкахъ слѣдуетъ мнѣніямъ разумѣвшихъ, и законамъ государства, чтобъ по ученію Аристотелеву добродѣтеленъ.

Одинъ вѣритъ выдумкѣ, а другой собственнымъ своимъ бреднямъ; одного приводитъ въ заблужденіе тупость, а другого лишній разумъ.

Записка

Записка ихъ *каждыхъ добродѣтелей* или *должностей* есць не полна и не достаточна, хотя мудрой язычникъ, въ должности въ разсужденіи другихъ до того дошелъ, что онъ запрещающее правило яко справедливымъ призналъ: чего ты не хочешь, чѣмъбъ другіе тебѣ дѣлали, то и имъ не дѣлай! однако не поспарался дойти до повелѣвающаго правила закона: чего себѣ хочешь, чѣмъбъ другіе тебѣ дѣлали, то дѣлай и имъ! чего бы ты по правиламъ правосудія, любви, и разумному упущенію желалъ, чѣмъбъ другой тебѣ, ежели бы онъ въ твоихъ обстоятельствевахъ находился, а ты въ его, то дѣлай теперь и ему! въ семъ приказаніе первое содержима, но въ первомъ сего нѣтъ, я могу удержаться, не озлоблять другаго, безъ того, чѣмъбъ ему служилъ безъ всякаго попеченія, бытъ при его бѣдствіи, и безъ всякаго спаранія его счастье сохранить, или оное поправить. Сіе высочайшее правило должности никогда не было правиломъ одного только разума. Древніе мудрецы далеко поставили границы умѣренности и мужескаго цѣломудрія. Спрогой Катонъ блудъ хвалилъ какъ способъ прошивъ прелюбодѣйства. Нѣкоторые плуство не почивали за опмѣной порокъ. Ненависть и гоненіе непріятелей фамиліи были въ Римѣ добродѣтельно и самъ Цицеронъ споспѣшествовалъ мщенію. Самой убица былъ позволенное освобожденіе, и часто великолѣпными похвалами возносился, какъ Героическая добродѣтель. Добродѣтель древними хвалимая, любовь отечества, что она часто какъ не приспращная и свирѣпствующая горячность къ чести и вѣчному имени своего народа, къ испребленію свободы и благополучія

получія другихъ народовъ? гдѣ общее челоѡколюбіе? гдѣ благотворительство въ ученіи о добродѣтели древнихъ? милосердіе, такъ училъ Сенека, есть болѣзнь сѣрдца; сострадательство есть порокъ малаго духа, которой при возврѣщеніи на чужія спраски бодрость спускаетъ, и наипаче свойственно подлѣйшимъ сѣрдцамъ. — Аристотель крошотъ почитаетъ за слабость духа, и перпѣніе при намесейныхъ озлобленіяхъ за нѣчто рабское. Гдѣ смиреніе въ нраву ученіи древнихъ? не гордость ли хотѣтъ быть малымъ Богомъ, есть Центръ стоическаго нраву ученія.

Нраву ученіе древнихъ не показываетъ ни *надежнаго средства быть спокойнымъ* при различныхъ болѣзняхъ и злоключеніяхъ сея жизни, ни истиннаго утѣшенія, которое состоитъ только въ смиренной преданности въ руку всемогущаго, и во увѣреніи, что тѣмъ, кои ему повинуются, и на него надѣются, все служитъ къ благосостоянію, и что онъ нашу судьбу благоспѣю и премудростію оубъ вѣка установилъ, и ежедневно ея управляетъ.

Наше нынѣшнее нраву ученіе во всемъ семъ недостатка не имѣетъ, но имѣетъ достойныя и высокія понятія о Богѣ, справедливыя и благородныя о челоѡколюбіи, о ограничиваніи и умѣреніи нашихъ желаній; оно и болѣе извѣстности въ себѣ содержитъ о безсмертіи душъ, и съ нею сопряженныя наказанія за порокъ, и награды за добродѣтель. Откуда намъ приходитъ сей свѣтъ? древніе Философы не былили оспроумные мужи? не они ли суть наши учителя въ искусствѣ размышлять

мыслишь и произносишь? за чѣмъ они въ правоученіи не такъ справедливо и истинно разсуждали? развѣ не прилагали большаго старанія? для чего мы Сократа, Платона, Ксенефонта, Епиктета, Аристотеля, Цицерона, Сенеку, въ разсужденіи познанія правоученія превосходимъ? развѣ наши умы болѣе ихъ? для чего языческіе Философы и стихотворцы во ученіи о почитаніи единого Бога, о должностяхъ общей любви къ врагамъ, о началѣ добра и зла, о безсмертіи душъ, столь далеки отъ той извѣстности, которую мы нынѣ во всѣхъ сихъ ученіяхъ членахъ имѣемъ.

Это извѣстно, что мы въ разсужденіи преимуществва въ правоученіи одолжены тому свѣту, которой въ насъ возжегъ христіанскій законъ; пускай нѣкоторые Философы шѣмъ себя льстятъ, будто въ разсужденіи превосходства своему оспроумію одолжены. Чрезъ наставленіе, которое мы съ младенчества получили въ истиннахъ закона, нашъ разумъ оныя дѣлаемъ себѣ собственными, хотя мы того не примѣчаемъ. Мы находимъ ихъ, когда начинаемъ сами разсуждать, въ нашей памяти, и такъ дѣлаемъ, что мы въ разсужденіи ихъ, какъ по ихъ пространству, такъ по степени извѣстности только свѣту разума одолжены. Въ самомъ дѣлѣ и правоученіе вѣры есть нравственной законъ, которой разумъ похваляетъ, и болѣею частію своимъ собственнымъ признаетъ голосомъ. Но за чѣмъ сіи законы разума и совѣсти, не взирая на то, въ разумѣ величайшихъ духовъ изъ древнихъ столь многими пемнопами покрыты, или за чѣмъ оныхъ не доставало въ ихъ на-
ста-

спавленіяхъ. Послѣ какъ откровеніе христіанскаго закона разуму возвратило его правѣ, и потерянный ему свѣтъ, которой съ оставшимися лучами сполько согласенъ, даровало: то наша гордость льстила себя тѣмъ, что сіе исправленіе правоученія, сія побѣда надъ суевѣрными и невѣрными мнѣніями, есть плодъ нашего прилѣжанія, нашего глубокомыслія, и нашего основательнѣйшаго способа, и слѣдовательно, преимуществу наше нынѣшняго правоученія принадлежащъ къ просвѣщенной Философіи. Но вопросъ уже остается: что сія Философія очистила? для чего не можно найти ни одного изъ древнихъ Философовъ, которой бы отъ всѣхъ суевѣрій своего народа былъ свободенъ? для чего имъ было не возможно, въ своихъ наставленіяхъ опорваться отъ печальнѣй воспитанія, и оковъ вкорененныхъ мнѣній? развѣ это не извѣстно, что и мы безъ свѣта христіанскаго закона не мудренѣе бы во нравахъ были; когда бы свѣтъ чрезъ споль многіе вѣки предъ пришествіемъ Спасителевымъ не могъ чрезъ то освободиться отъ тьмы суевѣрія и идолопоклонства? враги откровеннаго закона хвалятся нынѣ? что они знаютъ ясно показанъ должно-сти естественнаго закона, свѣйства Божіи изъ разума доказанъ, изъ отношенія, въ которомъ мы яко пвари съ нимъ стоимъ, произвести должности, коими мы ему и членамъ его большой фамиліи обязаны. Они имѣютъ право хвалиться. Но для чего не могли тоже дѣлать и остроумные Афины и Римъ и предъ сими науками просіявшія части свѣта? И пакъ откуда они имѣютъ свои справедливейшія познанія философскаго правоученія? Изъ источника вѣры, которой они съ
гор-

гордостію спыдишся, и кошоуой они съ неблаго-
дарностію ругаюшся.

Ты гордо ругаешся писанію, называешь его остропоуо
слабыхъ; пускай сократы говорящъ о Богѣ и доб-
родѣтели; однако говоришъ ли кто споль извѣспно,
съ такою силоу и свѣдомъ, споль надежно, какъ
Апостолъ.

Ученія Сократа, наилучшаго правоучителя
древнихъ продолжались великими философиами и
краснорѣчивѣйшими мужаии. Однако для чего они
не исправили еспешивенный законъ и правоученіе
въ чешырехъ вѣкахъ, кои онъ него даже до прише-
ствія Спасителя пропекли? развѣ сіи вѣка не тѣ
были, въ коихъ язычники довели всѣ науки и ху-
дожества до высочайшей степени? Римъ научил-
ся философіи онъ Грековъ; былъ ли онъ чрезъ то
добродѣтельнѣе? переспалъ ли онъ съ чужими
Государяии посупающъ съ злоу гордостію? людей
такими рабаии дѣлающъ, кошоуыхъ жизнь за ни-
что почишаема была; побѣжденныхъ полководецъ,
иногда и самыхъ Королей умерщвляющъ и на без-
человѣчныхъ позорищахъ, гдѣ человѣческая кровь
проливаема была, себя забавляющъ? просвѣщенная
Греція не осмалась ли безчеловѣчна, когда она
своихъ дѣшей подкидывала, и какія беззаконія
яко часть службы въ капищахъ Боговъ не были
чинимы? самые ихъ пороки въ Афинахъ и Римѣ
не имѣлихъ своихъ храмовъ? не извѣспно ли эпо,
что мы въ разсужденіи нашего наилучшаго и
основательнѣйшаго правоученія одолжены ученію
христіанскаго закона? Философъ наставляющъ свой
смыслъ чрезъ истинны закона, кошоуры разумъ
справедливыми признающъ, какъ скоро онъ ихъ
узнающъ, и кои онъ однако безъ откровенія ино-
гда

гда только не ясно, иногда совѣмъ не видить, сїи начала приемишь онъ въ своей системѣ, и изыскиваешь доказательства и связь должностей изъ естества Бога и человека, что просвѣщенному разуму не трудно, потому что гораздо легче находить доказательство къ открытымъ истинамъ, нежели самую открытую истину. Христіанское наконецъ нравоученіе имѣетъ истинны, кои разумъ безъ особеннаго откровенія знать не могъ; сей Философъ позабываетъ, и теперь изображеніе сего нравоученія не совѣмъ сходно съ изображеніемъ откровеннаго нравоученія; однако наилучшія черпы нарочно или по невѣденію изъ оного заняты. Такъ поступали нѣкоторые живописцы, кои украшали покои Шведской Королевы. Они лица оцѣбили отъ живописи Рафаиловой поспавили искусно на обояхъ и тогда приписали прочія части нѣла по приличію лица.

Мнѣ кажется, что сїи примѣчанія способны насъ утвердить въ высокомъ почтеніи къ вѣрѣ и во убѣжденіи о ея превосходствѣ и божественности; насъ научитъ, сколь не совершенъ и слабъ и самый лучшій естественный законъ и сколь не благодаренъ Христіанинъ, коюерой высочайшаго свѣта, его хотѣющаго вести къ премудрости и добродѣтели, стыдился, да и въ разсужденіи „ добродѣтели и закона безконечно много одолженъ „ христіанству. Оно не только естественный законъ въперяетъ, но человека не престанно побуждаетъ къ исправленію сердца; вкореняетъ „ добродѣтель основанную на Божіихъ совершенствахъ; оно научаетъ неописанно важнымъ должностямъ, коимъ прежде ни одинъ не училъ „ Фило-

„Философъ, сильнымъ причинами къ добродѣтели,
„коихъ у сихъ напрасно ищущъ. Одно только
„Христіанство опровергнуло идолопоклонство со
„всеми принадлежащими мерзостями, покой въ
„Государствѣ утвердило, должностіи любви, со-
„спрадашельства и благошворительства ввело
„въ употребленіе. Христіанство только, насна-
„вленіе въ законъ вообще и чрезъ основаніе ви-
„димой церкви купно сдѣлало продолжительнымъ.

Добезыме Слышатели! Когда я сравненіе
между нравоученіемъ древнихъ и новыхъ временъ
сдѣлалъ, и припомъ показалъ, сколь много новѣй-
шая Философія ко исправленію своего нравоученія,
изъ божественнаго опкровенія почерпнула: то доз-
вольте мнѣ еще нравоученіе Натуралистовъ съ
нимъ снести; подобно живописцу, которой, чѣмъ
болѣе показать приипности прекрасныхъ мѣстъ
прошивъ ихъ изображеніе другихъ спавипъ, ко-
торыхъ война лишила украшенія и обилія.

Систему нравоученія Натуралистовъ изобра-
зить не трудно. Самой подлой человекъ, копе-
рой своимъ спрасіямъ предался безсовѣстно, про-
повѣдуетъ оное чрезъ свои поступки; и изъ его
поступокъ легко можно вывести начала онаго. Ищи
„своего увеселенія, что сему споспѣшествуетъ, то
„позволено и мудро; что тебѣ въ ономъ препянь-
„спвуетъ, то есть боязливостъ, и суетѣріе.
„Самолюбіе есть пвой законъ; слѣдуй ему, пока
„никакое явное насиліе тебя не удерживаетъ и
„ничего не опасайся, какъ только руки палаче-
„ской. Нѣтъ ничего, чѣмъ само по себѣ добро
„или зло было. Божество низкія дѣйствія чело-
„вѣка

„вѣка за ничто почитаетъ, и его естество при-
 „казываетъ ему поступать по вліянному спре-
 „мленію. Кто свободенъ, пошѣ смѣетъ дѣлать
 „то, чего онъ желаетъ, то только есть его
 „благополучіе: удовольствія чувствъ и воображе-
 „нія сила, радость услажденія, чести и богатства„.

Продирайтесь, вопіетъ къ намъ Натуралистъ, про-
 дирайтесь чрезъ ночь суеты, слѣдуйте естеству,
 наслаждайтесь, что вамъ оно посылаетъ; ничего
 не ищите, какъ чего вы желаете, ничего не
 бѣгайте, какъ только что вамъ болѣзнь причи-
 няетъ; разсуждайте свободно, и не внимайте
 глупымъ. Народъ есть большая часть на землѣ,
 отъ сего опривайтесь. Онъ не знаетъ, чему
 вѣритъ, всякую склонность онъ почитаетъ за не-
 позволенную, и не видитъ, что онъ счастье по-
 хищаетъ у себя по причинѣ ипохондріи. Сего
 ради понимай сіе краткое наставленіе: чему многіе
 вѣрятъ, не вѣрять. Слѣдуйте натурѣ, она зо-
 летъ, чего другого отъ насъ хочетъ, какъ чтобы
 мы ей повиновались? Страхъ выдумалъ право и
 должность, и произвелъ Небо и Адъ; поспавъте
 разумъ на его мѣстѣ, что тогда вы увидите?
 Небо и Адъ? Онѣмъ бабья басня. Оставьте свѣту
 его ребяческіе рассказы, что каждому спокойнымъ
 дѣлаетъ, то каждому есть законъ; разумной чело-
 вѣкъ ужъ болѣе не вѣритъ, и ему не нужно.

Сіе наставленіе не споймѣтъ того, чтобы его
 опрашивать. Оно возбуждаетъ омерзѣніе, какъ
 скоро объ ономъ размышляютъ въ его слѣдствіяхъ;
 и не совѣмъ развращившееся сердце своею есте-
 ственною благостію восплаетъ прошивъ дерзости
 суеты. Натуралистъ сколь бы бѣденъ былъ,
 когда бы онъ общество людей дѣлалъ такимъ

Фило-

Философомъ, какъ онъ самъ есть, или быть хочеть. Каково было бы его обоженное удовольствіе, спяжаніе имѣнія и лицъ, въ коихъ его желаніе имѣетъ нужду, какова бы была его безопасность и его жизнь? Я и все тогда съ нимъ одного міѣнія. Нашъ Богъ есть корыстолюбіе, самолюбіе и удовольствіе чувствъ. Не похитимъ ли у него радости коварствомъ и насиліемъ, какъ скоро то наше прикажетъ удовольствіе? что мнѣ въ его покой, когда я своему чрезъ уничтоженіе его споспѣшествованъ могу? я похищаю его покой у него. Но онъ будетъ ли пропивившися такъ какъ и я. Онъ вооружаетъ лезвѣ и коварство, ядъ и тайное убійство, чтобъ достигнуть своего намѣренія; и я вѣчная война корыстолюбія и дерзости! Бжели нѣтъ правосуднаго Бога, нѣтъ добродѣтели, нѣтъ безмерна души, и слѣдовательно нѣтъ вѣчной награды и наказанія; что меня можетъ удержать отъ того, чтобъ слушать гласа моихъ распалившихся спрасшей, сколь часто могу?

Я бы тогда закопѣлъ быть злодѣемъ, ежели бы не было Бога, не боялся бы и Царя.

И такъ развѣ сквернѣйшая неблагодарность, когда она моему споспѣшествуешь удовольствію, по ученію Натуралиста не порокъ? и такъ могу я грабить тайно своего ближняго, когда того мой пребудетъ покой; и оправивъ сосѣда, когда иначе его супруги достать не могу? Такъ позволены обманъ, измѣна, клятвопресупленіе, какъ скоро они суть средствомъ, удовольствованъ пребываніе моего корыстолюбія? такъ союзъ сѣмейства и

дружества не что иное, какъ суевѣрные оковы? такъ можно мою супругу, которую какъ себя люблю, похитить мою дочь, увеселеніе моего дома обесчестить; сына моего, надежду моей жизни дѣлать непослушнымъ, злодѣемъ и хули-телемъ Бога? такъ нѣтъ моего? такъ нѣтъ внѣшней безопасности, какъ только чрезъ коварство и насиліе? такъ Вышній не имѣетъ закона? какъ удовольствіе своихъ не умѣренныхъ желаній и я долженъ ему повиноваться? такъ подчиненной не имѣетъ закона, какъ только насиліе отъ себя, когда онъ можетъ, отвратишь, и жизнь такого начальника своему корыстолюбію на жертву приносишь? и мнѣ управляешь? слѣдовательно нѣтъ вѣрности, нѣтъ союза любви, которой людей соединяетъ; а только корыстолюбіе, есть ихъ высочайшей законъ? и въ такое общество обманщиковъ, не благодарныхъ, клятвопреступниковъ, похитителей, убійцъ, распушителей, богоспущениковъ хотите вы насъ преселить въ Натуралисты? О враги челоуѣковъ и Бога! о когда сіе есть свѣтъ спокойства, то да будешь про-кляты день нашего рожденія!

Слушатели, сіе изображеніе Натуралистовъ правоученія, не обходимо должно насъ увѣрить въ почитаніи добродѣтели, которое намъ просвѣщенный разумъ, совѣсть и вѣра похваляютъ. Не можете быть вамъ сіе изображеніе кажущаяся не довольно вѣрнымъ. И ещо правда, что не всѣ враги ошкороуенія совѣсть принимаютъ сіе спрашное правоученіе. Вышній обстоятельство, въ которыхъ они находясь, ихъ особенное начертаніе и самыя благопримѣрныя впечатлѣнія, кото-
рыя

рыя первое наспавленіе въ законѣ, въ ихъ сердцахъ, когда они ихъ познавъ не хопящъ, оставило, ограничивающъ оное въ особенныхъ случаяхъ. Но при всемъ томъ не также ли истинна, что оное есть правоученіе многихъ Натуралистовъ; и что Натуралистъ заблужденіе хопя не вдругъ, однако мало по малу къ такому ведетъ правоученію? Не довольно ли показывающъ то различные Деисмовъ писанія? Оставъ только руку опкровенія на пуши должноти, и скоро развращенныя склонности сердца будущъ предводицелями, и побудящъ писаніе продолжати далѣе, пока наконецъ пройдетъ всѣ должноти границы; по крайней мѣрѣ всегда толь великой подвергаешся опасности, когда въ яснѣйшемъ свѣтѣ опкровенія вмѣсто того, чтобъ надлежащимъ образомъ оное испытать, можешь предпріять лучше бытъ Деисмомъ. И такъ сохраняйте, Слушатели, свои еще нѣжныя души отъ началъ Натуралистовъ, кои хопя вообще суть спрашны; однако нѣкоторые изъ оныхъ въ еспественномъ прилѣденіи къ порокамъ часпо свое убѣжище имѣющъ; отъ мнѣній Натуралистовъ, кои отъ Пресполовъ вышнихъ уже въ хижинахъ нижнихъ разсѣялись, подобно моровому повѣтрію, кое нечувственно подкрадывается, и заразею которая въ полдни губитъ. Савринъ, превосходный Савринъ говоритъ, что онъ не зналъ ни одного Натуралиста безъ изысканія, которой бы, умирая на постелѣ, не опрекался и не гнушался своей системы; и много такихъ поучительныхъ примѣровъ въ сочиненіи Датскаго благочестиваго и ученаго Епископа Понтопидона находящся представлено.

При силахъ крѣпкаго здоровья, при колебаніи спрасней, при ежедневномъ возобновленіи увеселенія, при гуляніяхъ и собраніяхъ не умѣренныхъ людей, туманны отъ вина, наученный въ тайнахъ сумнѣнія и ругательства надъ священнымъ писаніемъ разумъ можно принудить, вѣрить безумію, яко истиннѣ; и совѣсть подобна обезчещенной невинности, на нѣкоторое время закрывается. Но при приближенной опасной болѣзни вырвавшись отъ удовольствій, коими не умѣренной скованъ былъ, будучи свободенъ и принужденъ разсуждать, усматриваетъ онъ предметы въ другомъ совѣмъ видѣ. Разумъ отъ пробудившейся совѣсти понуждаемъ, защищаетъ право истинны, страхъ смерти, помышленіе вѣчности, помышленіе Святаго Бога, котораго изъ своего сердца испребишь не можешь; всею силою настаиваетъ ему, сущъ мученія его души, которыя у ней признаніе исторгаетъ, что она противъ Бога возстала, что она не блаженна.

Мы нынѣ имѣемъ учителей, Натуралистовъ заблужденія; и дабы насъ ни дерзкой Англичанинъ, ни ругающійся Французъ, тщетно не научили: то изъ благодарности за то ихъ тайны разславляемъ, и выдумываемъ только краски, чтобъ невѣріе прикрасить. Остерегайтесь отъ такихъ писаній и людей, дражайшіе пріятели? Вы вступаете въ большой свѣтъ, и многіе изъ васъ спѣшатъ, можете быть, то въ чужія зѣмли, то въ опасность, чтобъ съ началами невѣрія познакомиться. Знапность ученаго и остроумнаго мужа, мужа не грубаго поведения, въ обществѣ пріятнаго и желаемого, которому многіе повинуваться должны,

должны, безъ покровительства котораго быть не можемъ, дѣлаемъ его невѣріе часто прелестнымъ въ нашихъ глазахъ, и Натуралистъ въ кавалеріи всегда учинъ съ большимъ печальніемъ, нежели кто въ школьномъ кафтанѣ, копя уже они оба равно бѣдно учаѣ.

Я прошу васъ, мои Слушатели, ибо что могу другое дѣлать, какъ просить? Я прошу васъ, какъ вашъ другъ, ради всего, что вамъ драгоцѣнно на землѣ и на небѣ, ради любви крѣпкой, отъ которой вы произошли; ради покоя сѣрдца, котораго вы всѣ ищете; ради благополучія потомства, которое отъ васъ произойти должно; и ради кого долженъ васъ я болѣе просить? ради Бога Всемогущаго! сопровѣщайтесь прелестнымъ Натуралистомъ заблужденія и порока. Съ младенчества предостерегайте свою чувствительную совѣсть, и чрезъ свой постоянной примѣръ препящивайте ихъ разпускатости во мнѣніяхъ и нравахъ, какъ вы поступали до сихъ поръ славно, напоминайте себѣ часто спроста исполненныя слова: *якоже не искусиша имѣти Бога въ разумѣ, сего ради предаде ихъ Богъ въ неискусенъ умъ.* (*)

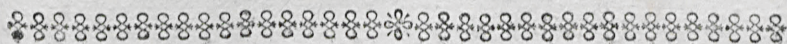
Представте себѣ, когда вы видите Натуралиста Короля, своимъ невѣріемъ хвастающагося, непорочнаго Антониона, которой далекъ былъ отъ Христіанина. Представте себѣ, когда вы слышите нѣкогда въ покояхъ великихъ людей, Рохеспера, Гобба, Волинброка, Шавцбургія, ругающихся вѣрѣ, представте себѣ Верульма, Аддисона, Пиплелона и Веспя, которые оную чрезъ свои сочиненія

ненія и нравы прославили. Совѣспный Миниспрѣ, копорой сверхѣ того дарованія духа и способностѣ имѣетѣ для публичныхѣ дѣлъ, будетѣ во всѣхѣ Дворахѣ, гдѣ хотя споль мало вѣра владычествуетѣ, однако достойнѣйшимѣ чѣсти оспаваться. Ежели насѣ вѣ заблужденіе приводитѣ ложныя умствования Баила, кои онѣ суешною оспрошю и хваспливою ученостію подкрѣпляетѣ: предспавше себѣ споль многихѣ великихѣ людей, кои разуму дали власнѣ надѣ жеданіемѣ казаться оспирыми и учеными, а вѣру посспавляли владычицею надѣ обоими. Ученаго Еразма или Меланхтона почиайше болѣе, нежели ученаго Саила. Чпю естѣ оспроуміе Ламетрїа, сѣ копорымѣ онѣ дерзко ругаетсѣ надѣ святѣйшею вещію, гѣ сравненіи ума Галлера, копорымѣ онѣ вѣру и право разума защищаетѣ. Ежели сравните разумѣ, копорой изѣ иравоученія Мосгейма говоритѣ, сѣ разумомѣ, копорой изѣ сочиненія Ламетрїа о *блаженной жизни* говоритѣ: то первое естѣ разумѣ Ангельской, а другое разумѣ не чистаго духа. Чиитайше превосходныя сочиненія Сквира, Несселша, Іерусалема, кои они написали для нашего защищенія истинны и божественности вѣры, и чрезѣ чпю они нашему вѣку показали истинное благодѣяніе.

Никогда не стыдитесь имѣтѣ вѣру. Благодарнѣйшія дѣши ея почли за свою чеспѣ, за свое благополучіе. Опровергайте невѣріе чрезѣ добронравную жизнь, и когда нужно, чрезѣ доказательства и благородную смѣлостѣ. Но чпю знайте будуще о мнѣ думайте, когда я споль совѣспно спану спрошпавалсѣ ихѣ склонностиамѣ и при
мѣрамѣ?

мѣрамъ? не накажутъ ли меня именемъ задумчиваго и ипохондрика, сумозброднаго челоуѣка, которой не умѣетъ жить, которому вздоръ школьной голову пошемнилъ? и сколь для того чувствительное сердце опасается сихъ именъ? Это правда, что презрѣнiе есть опасный врагъ; и для избѣжанiя онаго многiе опречились отъ вѣры, кои, ежели бы у нихъ чрезъ насилiе оную хотѣли похищити, лучше бы свое имѣнiе и свою жизнь оспарили. Но мы шѣмъ болѣе должны вооружаться пропивъ сего ложнаго стыда, и чрезъ одобренiе совѣсти ругательство презиратьъ. Наконецъ находящiяся еще вездѣ непорочныя и любящiе вѣру, кои насъ своимъ почитанiемъ награждаютъ. И положимъ, что такихъ или мало, или совсѣмъ не было; что есть презиранiе смертныхъ? и знаменнѣйшихъ изъ глупцовъ сея земли?

Чпо есть предерзское ругательство, которое часто добродѣтель терпѣтъ? ея истинная слава! ибо кпо зла удаляется, дѣлаетъ добро, имѣетъ славу у Бога.

для себя самихъ довольны; и слѣдовательно ни въ какомъ опкровеніи, ни въ какомъ высочайшемъ свѣтѣ и ни въ какой другой силѣ, какъ которая съ природы въ насъ есть, къ нашей добродѣтели и благополучію нужды не имѣемъ. Чѣмъ намъ отъ сего заблужденія, которое уже многихъ къ гордому привело невѣрію, себя предохранить. Теперь изъяснимъ различіе между нравоученіемъ разума и нравоученіемъ закона, между добродѣтелью Философіи и добродѣтельною вѣры.

Естественное и опкровенное нравоученіе съ одной стороны много общаго между собою имѣютъ; но съ другой весьма различны. Они сходны между собою, ежели смѣю употребить подобіе безъ порока, какъ краснорѣчіе и стихотворство. Сии обѣ между собою смежны. Они часто имѣютъ одинакой конецъ, чѣмъ научить, возбудить: однако краснорѣчіе не есть стихотворство, и стихотворство еще больше, нежели одно только краснорѣчіе. Такъ нравоученіе здраваго разума близко подходитъ къ нравоученію вѣры; ихъ должности по большей части и конецъ споспѣшествовать добродѣтели и благополучію, суть между собою общія; однако нравоученіе разума столь мало есть нравоученіе вѣры, сколь краснорѣчіе есть стихотворство.

- 1) Они оба между собою разискиваютъ, во первыхъ въ разсужденіи источника, изъ котораго они свои должности почерпаютъ. Источникъ естественнаго нравоученія есть разумъ и нравственное чувство добра и зла. Чѣмъ съ истинными разума и чувствованіями совѣсти, съ естественнымъ людей и благо-

благосостояніемъ совѣсти, согласно, то есть справедливо и хорошо, и все, что чрезъ справедливое слѣдствіе изъ того произвести можно, есть должность и съ намѣреніемъ соединенное исполненіе сей должности изъ послушанія къ Богу есть добродѣтель. Христіанское нравоученіе съ естественнымъ имѣетъ сей законъ здраваго разума общей; но оно сверхъ того имѣетъ еще высочайшій источникъ, изъ котораго оно почерпаетъ, то есть опкровеніе. Оной, то есть разумъ можетъ заблуждать, и часто заблуждалъ; сей не можетъ лгать, когда онъ справедливо разумѣется, все, что въ опкровеніи ясной и подробной и нравоучительной законъ, то есть должность; хотя разумъ въ сію должность чрезъ свой собственной свѣтъ можетъ проникнуть, или имѣть. Любовь непріятелей есть должность Христіанскаго нравоученія, хотя разумъ оной не предписываетъ; хотя ему трудно познать необходимость сей должности; но вѣра довольно оную предписываетъ. Молитва есть всегдашняя должность Христіанскаго нравоученія; хотя она кажется разуму не нужна. Смирненіе предъ Богомъ и людьми есть всегдашняя должность нравоученія вѣры, какъ бы гордость разума ни возставала противъ сей добродѣтели.

Естественное и Христіанское нравоученіе *по 2)* *нѣкоторыхъ* соединены во общемъ концѣ, чтобъ испросить *нравы*; только последнее гораздо далѣе просируется, нежели первое. Оно не внѣшнее только поведеніе чловѣка имѣетъ, учреждаетъ и его дѣлаетъ разумнымъ гражданиномъ, которой общему споспѣшествуетъ покою. Оно имѣетъ высочайшій

чайшій конецъ, то есть, чтобъ его все сердце перемѣнить и обновить. Оно имѣетъ и высочайшее средство, оно пребудетъ *раскаянія* и *пѣры* такого рода, о которомъ разумъ не знаетъ. Оно любовь къ Богу и ближнему чрезъ вѣру дѣлаетъ основаніемъ, на которомъ все знаніе должностей стоитъ. Оного истинныя съ божественною соединены силою; и то есть преимущественно главное дѣло, гдѣ разумъ и вѣра суть различны, что оной, хотя насъ научилъ необходимости и превосходству нашихъ должностей, однако намъ не можетъ сказать, откуда бы получить намъ господствующую склонность и силу, чтобъ преодолѣть зло, а въ познанномъ добрѣ съ охотою упражняться. Правоученіе вѣры не одно внѣшнее наблюденіе должностей предписываетъ; оно принуждаетъ имѣть всегдашнюю добродѣтель сердца, добровольное послушаніе къ божественному закону и чистоту всѣхъ склонностей и намѣреній. Оно научаетъ насъ, что всѣ добрыя дѣла, хотя они внѣшно согласны съ закономъ, полезны въ своихъ слѣдствіяхъ, трудны и славны въ совершеніи; однако имени добродѣтели не заслуживаютъ, когда они изъ превосходящей любви и почтенія къ Богу и нашему Спасителю и изъ истинной любви къ людямъ не происходятъ. Оно есть столь совершенно, что сердцу никакого не дозволяетъ исключенія. Оно научаетъ, что кто одну заповѣдь зная преступилъ, нѣкоторымъ образомъ все содержаніе божественнаго закона преступилъ. Правоученіе вѣры грозитъ нѣкимъ порокамъ; зависти, сребролюбію, клеветѣ, нелюбви, праздности, неводержности, и нѣжності также наказаніемъ, коимъ оно отвращаетъ отъ пороковъ,

кои общій покой и добро свѣща возмущаютъ; оно исключаетъ ихъ изъ Царства Божія. Сердце, сколь долго сіи изреченія почитаетъ за божественныя, можетъ ли еще дѣлать выключеніе? Христіанское нравоученіе не только запрещаетъ пороки, но и источникъ порока воздержанія пресѣкаетъ. Ты не долженъ, такъ приказываетъ оно, въ своемъ сердцѣ пожеланіе имѣть противъ божественнаго закона. Того Философское нравоученіе не постигаетъ.

Въ третьихъ добродѣтели разума сходны съ 3) добродѣтелями вѣры, когда мы на ихъ взираемъ естественно. Умѣренность разума сходна съ умѣренностію вѣры; однако въ разсужденіи источника и конца, далеко между собою различны. Добродѣтель воспитанія и сложенія подобилась добродѣтели вѣры; но какое различіе изъ любви только къ здоровью и къ жизни, только ради добраго имени и своего внѣшняго благополучія быть умѣреннымъ; и напротивъ того сіи же добродѣтели изъ высочайшаго намѣренія, изъ любви и почтенія къ Богу, изъ сердца, которое вѣра сдѣлала благополучнымъ, исполнять? Я могу быть добродѣтелемъ; потому что я такъ воспитанъ; потому что имѣю чувствительное и нѣжное сердце; потому что иду прибѣгающихъ ко мнѣ и хвалителей, но я могу быть благотворительнымъ изъ любви и благодарности къ Богу, изъ благороднаго желанія людей дѣлать счастливыми, потому что они созданіе Божіе. Сей родъ благотворительства вѣры есть добродѣтель, такъ какъ и бескорыстное общее человеколюбіе, есть главной свѣтъ въ изображеніи Христіанскаго нравоученія, и чрезъ

чрезъ по наставленія древнихъ Философовъ сколько превосходящѣ , сколько зеленое цвѣтами усыпанное поле пещаную степь , изъ которой только рѣдкія худыя травы видны. Естественное нравоученіе научаеѣ презрѣнію вѣчныхъ благъ , поелику они съ покоемъ сердца спойтъ не могутъ ; Христіанское сверхъ сего предписываетъ должность утвержденія , чрезъ которое мы любовію къ себѣ , къ свѣту и къ жизни должны жертвовать любви къ Богу и къ ближнимъ , когда чесни Божіей и душевному благосостоянію человѣка иначе споспѣшествовать не можно. Смиреніе особливо есть собственная добродѣтель Христіанскаго нравоученія , и она только почти доказываетъ небесное начало вѣры и великое различіе между Философскимъ и Христіанскимъ нравоученіемъ. Человѣкъ , гордой человѣкъ самъ въ себѣ разсуждаемый : есть ничто , однако хочеѣ быть Богомъ. Могъ ли бы учить смиренію , когда онъ нравоученіе выдумываетъ ; учить Христіанскому смиренію ? по есть добродѣтели сердца , которая происпекаетъ изъ учрежденія , что всѣ наши дарованія , преимуществва и души заслуги , дарованія вѣры и естества души , шѣла внѣшняго счастья , суть довольныя и не заслуженныя дары , кои мы безмѣрно и не благодарно на зло употребили и погубили , и кои мы еще часто при всей нашей доброй волѣ на зло употребляемъ ? Смиренію вѣры , которая намъ смѣло сказываетъ , что мы чрезъ наши силы не можемъ быть добродѣтельны и блаженны ? Сія добродѣтель есть ли плодъ , которой на землѣ гордаго разума произрастаетъ ? она есть собственная добродѣтель Христіанскаго нравоученія.

Въ четвертыхъ доказательствъ Христіан- 4)
скаго и философскаго нравоученія въ разсужденіи
ясности, твердости и того что всѣ поминаемы
могутъ суть весьма различны. Извѣстно, что
разумъ можетъ показать красноту добродѣтели
и ея счастливое вліяніе въ благополучіе человѣче-
ское, однако онъ долженъ употреблять много
труда и искусства, всѣ должности производить
изъ нѣкоторыхъ началъ, оныя между собою
тѣсно соединить, и въ согласной составъ ученія
привести. Сей способъ, человѣка увѣришь о его
должностяхъ есть хотя хорошъ, однако онъ для
нѣкоторыхъ а не для всего свѣта. Онъ пребудетъ,
чтобъ ему въ доказательствахъ можно было по-
слѣдовать, оспраго и упражнявшагося разума,
которой не многіе имѣютъ. Напротивъ того
Христіанское нравоученіе съ столь мудрою про-
стою, ясностію и краснотію преподается,
что его можетъ поминать слабѣйшей разумъ, и
не изощренная память можетъ содержать. Его
доказательства суть столь же ясны какъ должно-
сти, и такъ тверды, что никакого не терпяща
противоположенія, попому что они суть Божескія
изреченія. Ты долженъ любить своего ближняго,
какъ самого себя, его не озлоблять, о его земномъ
и вѣчномъ счастьи печися; ибо Богъ твой Отецъ,
Создатель, Содержитель и Искупитель, Богъ
любви и милости, любилъ его какъ тебя; любовь
есть твоя должность, попому что она есть
подражаніе и благополучіе. Христіанское нраво-
ученіе показываетъ Бога вездѣ какъ милосердѣй-
шее и Святѣйшее существо, и взаимодействуетъ до-
казательства нашихъ должностей оныя сихъ бже-
ствен-

спвенныхъ совершенствъ (*). *Аще что тпорите, говоришъ Христїанское правоученїе, пся пб славу Божию тпорите.* Дблайше такъ, чпобъ другїа изъ нашихъ дбйспвїй и дблб о представленїяхъ, кои вы имбете о Божїихъ свойствахъ, о вашемъ почтенїи кб его совершенствамъ, и о вашемъ послушанїи кб Его приказанїямъ могли заключапъ и опшуда брать побужденїе, вб своей жизни такъже поступапъ. Такъ наспавленной ученикъ Христїанскаго правоученїа; можетъ ли еще находїпъся вб неизвбстности, быпъ ли ему и для чего во всякое время, во всбхъ поступкахъ своей жизни, во всбхъ мбспвахъ, вб каждомъ возрастѣ, какъ вб младенчествѣ, такъ и вб спарости, вб каждомъ чинѣ, какъ высокомъ, такъ и вб низкомъ, вб каждомъ явленїи своей жизни, какъ вб счастїи, такъ и вб несчастїи, быпъ умбреннымъ, воздержнымъ и правосуднымъ, милоспивымъ, благопсорипельнымъ, цбломудреннымъ, истиннымъ, скромнымъ и терпблївымъ, или по крайней мбрѣ, спарашъ ли искренно ему быпъ такимъ? Мы имблї бы причины о Христїанскомъ правоученїи не выгодно разсуждапъ, или яснѣе сказапъ, оно не почипашъ за божественное, ежели бы оно предложено было способомъ и словами Философовъ. Тогда бы оно не могло быпъ наспавленїемъ для всбхъ душъ, и Богъ упопрѣбилъ бы средспва, людеи сдблпшъ мудрыми и благочеспивыми, которое не способно для ихъ разума и необходимыхъ нуждъ сея жизни? Сїе не можно предспавїпъ себѣ безъ хулы на Бога.

Разумъ

Разумъ имѣетъ великія побудительныя при- 5)
чины и поощренія къ добродѣтели; но христіан-
ское ученіе въ пятихъ, кромѣ сихъ имѣетъ высо-
чайшій, и побудительнымъ причинамъ разума по-
даетъ большой свѣтъ и силы. Что сей о безмер-
ти души гадашельствуетъ, или по крайней мѣ-
рѣ столь глубокомысленно предлагаетъ, что нѣ-
которые только въ ономъ убѣждены бывъ мо-
гутъ; то правоученіе вѣры сказывающъ съ боль-
шимъ упованіемъ и по увѣренію Бога. Человѣкъ,
которой вѣритъ, что его душа безсмертна, по-
тому, что не возможно, чтобы Богъ Его обманулъ,
знаетъ то съ большимъ увѣреніемъ, нежели Фило-
софъ чрезъ свои спрогн доказательства. Наградъ
и наказаній вѣчности, сіе озареніе свѣта въ Фило-
софіи есть въ вѣрѣ яснѣйшій полдень, всѣ при-
ходящъ къ сему центру. Богъ есть Судія жи-
выхъ и мертвыхъ, которой все на свѣтъ выво-
дитъ, да приметъ кійждо, яже съ тѣломъ со-
дѣла или блага, или зла (*). Всѣ божественныя
свойства суть въ вѣрѣ побуждающія къ добродѣ-
тели, а отъ порока отвращающія, и сихъ свойствъ
Философія никогда не познаетъ въ томъ ясномъ
свѣтѣ, въ какомъ оныя показываетъ вѣра.

Возьми только въ разсужденіе сіе столь силь-
ное побужденіе, которое изъ показанной любви
Спасителя міра дѣйствіе производитъ въ нашемъ
сердцѣ и въ нашей добродѣтели. Сія любовь
Спасителя, когда живо въ нея вѣрують и Духъ
Божій содѣловаетъ сію вѣру чрезъ истинныя пи-
санія; не обходимо должна сердце наполнить вы-
сочайшею любовію къ Богу, нежели естествосная

Д

любовь

(*) 2 Кор. 5. 10.

любовь есть, которую мы чувствуемъ къ Всемогу-
 щему, когда мы его только, какъ нашего Созда-
 теля и Содержителя представляемъ; и слѣдова-
 тельно она должна сильнѣйшимъ побужденіемъ
 быть къ добродѣтели, вѣровать во Спасителя и
 ему поклоняться, чрезъ котораго все сдѣлано на
 небѣ и на землѣ, которой Богъ есть и наше еди-
 ное исцѣленіе, которой для насъ сталъ быть
 человекомъ, наказанія нашихъ грѣховъ на себя
 воспріялъ, для нашего спасенія спрaшнѣйшею умеръ
 смертію, которой добродѣтель предписалъ а по-
 роки запретилъ, которой явился, не только
 чинить насъ искупить, но и освящать и въ копо-
 раго благодаши и заслугахъ не освятившись уча-
 стіи не имѣемъ; сему живо вѣровать, но не
 чувствовать побужденія, его заповѣдямъ повино-
 ваться, кто можетъ о такомъ подумать безъ
 прекословія? но сіе побужденіе, выше котораго
 небо ничего не имѣетъ, есть въ Христіанскомъ
 нравоученіи не только побужденіе ко всегдашнему
 пребыванію въ добродѣтели, но и *источникъ и
 сила добродѣтели*. Любовь къ Богу, которая раж-
 дается отъ вѣры, что мы не взирая на всѣ нами
 заслуженныя наказанія, чрезъ заслуги божествен-
 наго ходатая по благодаши безконечной блажен-
 ны, одушевляетъ сердце божественною силою,
 чинить злыя его побѣдитъ склонности. Она въ
 немъ распространяетъ доброжелательство и лю-
 бовь ко всѣмъ людямъ. Она наши намѣренія
 благородными и волю Божию сердцу, которое съ
 природы не хочетъ быть въ оковахъ, пріятною
 дѣлаетъ. Оно чувствуетъ святость и божествен-
 ность добродѣтели, и ощущаетъ, что его дол-
 жность, какъ бы она ни была строга, однако
ничто

ничто иное, какъ его благополучіе и соединеніе съ источникомъ всего совершенства и блаженства. Оно чувствуетъ внутренній покой, которой выше всякаго разума.

Сея силы ко исправленію разума и сердца, не имѣетъ нравоученіе разума. Его обѣщанія, чрезъ которыя оно къ добродѣтели возбуждаетъ, суть внѣшнее благосостояніе, нѣкоторая пишина и покой сердца, и малое вліяніе вѣчнаго блаженства. Нравоученіе вѣры своимъ ученикамъ, обѣщаетъ правду, миръ и радостъ, въ святомъ Духѣ здѣсь въ семъ свѣтѣ, и вѣчномъ съ большею извѣстностію изобилующую славу, и уже оную вкушавъ даетъ намъ въ извѣстныхъ блаженныхъ часахъ. Это правда, что нравоученіе разума научаетъ насъ многому, чему опроверженіе не научаетъ. А именно: тамъ находящіяся правила и средства благоразумія, но по той причинѣ, что разумъ въ оныя самъ собою можетъ проникнуть, умалчиваетъ писаніе, котораго главное намѣреніе есть падшихъ и грѣшныхъ людей, для блаженства сдѣлать мудрыми и способными, напросивъ того великіе примѣры добродѣтели, которую намъ писаніе представляетъ, а особливо совершеннѣйшій примѣръ нашего Господа и Спасителя, Христіанскому нравоученію подаетъ чрезвычайное преимущество. Христіанское нравоученіе оспариваетъ своего ученика исправленнаго человѣка еще не совершеннымъ. Онъ оспаривается слабъ, потому что онъ человѣкомъ оспаривается, и потому что къ нему зло, противъ котораго воюетъ, еще всегда прилѣпляется, и его къ добру дѣлаетъ лѣнивымъ; но оно возводитъ его на высочайшую и славнѣйшую

шую степень добродѣтели, нежели Философское правоученіе, кто можетъ сіе отвергнуть, когда онъ вѣру и разумъ знаетъ?

Христіанское правоученіе научаетъ, что Богъ нашу совершенную и недоспапочную, однако чистосердечную добродѣтель ради божественной намъ исходатайствованной правды, яко совершенную применишь и вѣчно наградишь. Правоученіе разума желаетъ, и чаешь только, что Богъ на несовершенное, но чистосердечное послушаніе, и ежедневное стараніе быть лучшимъ, съ благоволеніемъ воззришь, и учиненныя пресупленія его закона, и различные пороки не вѣчно накажетъ.

Представимъ обоихъ любителей добродѣтели, разума и вѣры въ одномъ состояніи. Они суть на концѣ своей жизни, и съ упованіемъ оба утѣшаются въ часъ смерти.

Я разсматриваю теперь, начинаешь по *Философії добродѣтельной*, разсматриваю теперь, окончанной путь жизни, которой мнѣ начальникъ свѣта опредѣлилъ. Я искренно старался его познашь волю, и добродѣтель въ разсужденіи его, себя и свѣта исполнишь. Но я сію должность довольно ли позналъ, и исправлялъ ли я безпрестанно лучшимъ образомъ какъ въ моемъ сердцѣ, такъ и въ моей жизни, что бѣ быть достойнымъ ободренія всевѣдущаго свидѣтеля и его милости? онъ есть источникъ совершенства; возлюбилъ ли я его болѣе и почелъ ли нежели все? я вижу одинакія добродѣтели юноши, мужа и пресвѣтлаго въ своей жизни. Сіе свидѣтельство могу себѣ дать на краю могилы; и ты, Боже, ты хочешь добра,

ра, и ты его другъ и плашитель! а мои добродѣтели сколь слабы и несовершенны! наградишь ли тѣ, кои болѣе изъ спраху онѣ людей, изъ чесполоубіи и воспианія, изъ сложенія и самолюбія, нежели изъ почшенія къ тебѣ исправляя? вижу добрыя намѣренія и предпріянія въ своей жизни, заслуги челоѣколюбія; но я вижу во всѣхъ явленіяхъ моей жизни, такъ же многія недоспанки, здѣсь глупости и неумѣренности младенчества, тамъ пороки мужскаго возраста и преступленія глубокой старости; на одной сторонѣ вѣсковъ пренебреженное добро и зло, на которое подалъ согласіе; сколь много есть того! на другой въ дѣйство произведенное добро и побѣжденное зло; сколь мало того! Я чувствую угрызеніе и наказаніе совѣсти. Богъ знаетъ всѣ мои пороки, самое тайное мыслей и склонностей; они суть возмущенія противъ его закона, которой онѣ мнѣ чрезъ разумъ и совѣсть открылъ. Сіи преступления въ будущей жизни накажетъ ли вѣчно? онѣ есть святошь! Ощастливилъ ли меня милостію? онѣ есть любовь; вѣчно ли буду пребывать? Но я прахъ и грѣшникъ! такъ не вѣчно буду пребывать? но я пварь Божія и чувствую въ себѣ желаніе, жить безконечно, кто избавитъ меня онѣ сей неизвѣстности и припомъ спраху? разумъ ли? о когда бы говорилъ онѣ точно? смерть рѣшитъ мое сужденіе и такъ вступаю въ другой свѣтъ; также вѣчной и щастливой? дай боже! онѣ говоритъ то и умираетъ.

Положимъ, что добродѣтельной по пѣрѣ на постелѣ смерти исповѣданіе своей вѣры и своего упованія такъ же произнесъ. Утверждается ли онѣ

на своихъ слабыхъ добродѣтеляхъ, чѣмъ въ вѣчность ступать смѣло? не божественная ли чрезъ вѣру во Спасителя, есть его заслуга, которая ему у Бога прощенье грѣховъ и самую за его несовершенную добродѣтель, награду исходящую споводала? не имѣешь ли онъ упованія вышшаго, нежели то, которое ему лучи здраваго разума открываешь? дозвожь ему говорить. Онъ пересматриваетъ свою жизнь, и своимъ духомъ проникаетъ чрезъ гробъ въ вѣчность. Врачъ уже возвѣстивъ ему приближающейся его конецъ. Онъ свои мысли устремляетъ къ Богу, и говоритъ исполненъ будучи высокаго упованія:

Такъ Всемогущій, мое избавленіе, приблизился? Ты зовешь. Здѣсь я, Господи! слава и хвала да будетъ тебѣ, который свою руку надо мною проспиралъ, тебѣ Боже, который даже до гроба мнѣ удивительно предводилъ споводать? сколь часто мое сердце забывало свое исцѣленіе и свою должность! Однако ты святыи, со мною въ судъ не вошелъ. Услыши пѣснь благодаренія, которую тебѣ умирая приношу: я очень недостоинъ вѣрности, милосердія твоего, которое ты мнѣ оказывалъ. Я воспѣвая хвалу покланяюсь тебѣ со всѣми небесами, тебѣ исцѣленіе всего свѣта! исполни мое упованіе и благоволи зрѣть моей душѣ твою славу: ты Боже любовь и милость всегда; мой духъ будетъ блаженъ; ибо я его вручаю тебѣ. Всѣми святыми славы окруженъ, безсмертенъ, равно Ангеламъ на тебя буду взирать и жить. А ты мой наилучшій пріятель, которой себѣ славу получаешь, въ смерти будь мнѣ такимъ же, оставайся благополучно! онъ проговоря умираетъ.

Кто имѣешь высочайшее утѣшеніе? добродѣтельной по разуму, или добродѣтельной по вѣрѣ?
Сей

Бей по своей вѣрѣ умираешь съ смиреннымъ мужествомъ, а оной по своей вѣрѣ съ надеждою и страхомъ живешь. Ибо возмущенная совѣсть никогда не можетъ чрезъ разумъ совѣтъ успокоиться. Чрезъ что мнѣ свѣденіе и слѣдствія злыхъ дѣйствій испребихъ? чрезъ добрыхъ? но оныя для того перестаютъ ли быть такими безъ того, и не обязанъ ли къ сему добродѣтели, которое я дѣлаю? и когда я исповѣдую награждающаго Бога, не долженъ ли признавать и наказующаго? развѣ Богъ только есть благосъ? спокойная совѣсть въ вѣрѣ есть плодъ божественной вѣры, и вѣнчанной безконечной правды, которая миръ Богомъ производитъ. Добрую совѣсть по Философіи получаемъ чрезъ нашу добродѣтель; а наилучшая добродѣтель есть весьма несовершенна. Хорошая совѣсть по вѣрѣ есть даръ неба, и плодъ священнаго сердца. Коль великое есть сіе различіе! сколь оно способно усмирить гордость разума, и Христіанское правоученіе оу разума предсавить достойнымъ почтенія! изъ сей причинны я различіе его показалъ. Ибо хотя я вамъ о должностяхъ разума предложилъ намѣренъ: однако никогда не забуду, что я и вы Христіане; и что главная должность разума въ томъ состоитъ, когда непосредственное божественное опкровеніе добродѣтели и нашего благополучія, готово оную съ благодарностію починашь и принимать. „Христіанской
„вѣры собственное ученіе о опущеніи нашихъ
„грѣховъ ради того, что Іисусъ за насъ
„исполнилъ и претерпѣлъ, обѣщаніе всѣхъ спъ
„того зависящихъ благодѣяній и низпосланіе божественныхъ силъ къ добродѣтели, есть самое сходное съ свойствомъ божественнаго опкровенія;

„ съ одной стороны высочайшему владычеству ,
 „ чести Бога и его высочайшихъ свойствъ , его не
 „ премѣнному правосудію , его неизчерпаемой бла-
 „ гоуши , его не нарушимой святости , совершенное
 „ дѣлаетъ удовлетвореніе ; а съ другой чрезвы-
 „ чайно утверждаетъ истинную добродѣтель и
 „ благочестіе такъ какъ покой нашей совѣсти по-
 „ тому что оно совершенной святости , и неусып-
 „ ной ревности въ добръ пребудетъ ; однако и при-
 „ томъ , наше блаженство не нашимъ дѣламъ и
 „ заслугамъ , но только върѣ въ Бога Іисуса Христа
 „ приписуемъ ; намъ свыше естественную помощь
 „ и свободное прощеніе ради заслугъ Христовыхъ
 „ общаемъ . Какая вѣра была , или какую можно
 „ вздумать , которая бы превосходѣйшее и лучшую
 „ связь имѣющее наставленіе , о нашемъ блажен-
 „ ствѣ подавала ,. И враговъ вѣры , когда они
 „ справедливы , Христіанское правоученіе , принуж-
 „ даетъ , чтобъ они его одобряли и почитали . Раз-
 „ умъ конечно есть высокой божественной даръ ; и
 „ его искренно употреблять , чтобъ научиться по-
 „ знавать нравственное естество человека , и изъ
 „ его силъ , понятиостей , нуждъ и отношеній къ
 „ Богу и нашимъ брѣнямъ стараться опредѣлять ,
 „ что мы по его приказанію и изреченію совѣсти
 „ дѣлать или не дѣлать должны , сіе есть важѣй-
 „ шая должностъ . Для язычниковъ , кои не имѣли
 „ непосредственнаго опокровенія , и естественный
 „ законъ былъ высочайшимъ закономъ . Но для
 „ Христіанина Философское правоученіе есть сте-
 „ пень къ правоученію вѣры ; и въ разсужденіи того
 „ извѣстно , что разумной и чистосердечной Деистъ
 „ имѣетъ высочайшую способность быть Христіани-
 „ номъ , самые Апостолы , когда они язычниковъ
 обра-

обращали въ Христіанство, свое ученіе, начинали еспешивнымъ Богопознаніемъ. Кто по ихъ изреченію къ Богу припши, то есть Христіаниномъ бывъи хотемъ (*), ꙗкоже ему подобаетъ ꙗко есть Богъ и пзыскующимъ его мздопоздательъ выпаетъ. Добродѣтельной сотникъ Корнелій боялся Бога по разуму: однако было сіе благочестіе, по объявленіи Христіанской вѣры, не довольно къ его спасенію. Но оно его вело къ вѣрѣ во Искупителя мира и поелику оно было послушаніемъ, которое Богу должно бытъ пріятнымъ (*). Поистиннѣ, сказалъ Апостолъ, разумѣваю ꙗко не на лица зрѣтъ Богъ, но по всякомъ языцѣ бояйся Бога и дѣлаяй правду пріятенъ ему есть. Кто Бога по предписанію, которое онъ ему далъ, псѣмъ сердцемъ боится и правду дѣлаетъ, есть ему пріятенъ. Сіе да будетъ нашимъ высочайшимъ правиломъ и всегдашнее исполненіе онаго нашимъ единственнымъ честодобіемъ! Богъ всемогущій есть нашъ другъ, въ нашей душѣ обитаетъ миръ; и все имѣющее быть пѣчное состояніе будетъ блаженствомъ; сіе есть великое и достойное размышленіе разумнаго, которое онъ имѣлъ, и которое выше нежели спяжаніе всего свѣща почищать долженъ.

Д 5

ПЯТОЕ

(*) Евр. 11. 6.

(*) Дѣян. 10. 34. 35.

ПЯТОЕ УЧЕНИЕ.

Поелику добродѣтель есть путь къ блаженству и въ чемъ состоитъ существо добродѣтели.

Ежели блаженство состоитъ въ наслажденіи высочайшаго и всегда пребывающаго добра, которое человекъ вмѣщать можеть, и въ освобожденіи отъ великихъ и малыхъ золъ, которыхъ отверженіе въ нашей состоитъ силъ: то все, разумъ, наше сердце и опыты научаютъ насъ, что добродѣтель есть единственная и безопасная путь къ блаженству; или что имѣть и исполнять добродѣтель есть высочайшая и всегдашняя радость, а великое зло либо опдающъ, либо помогаетъ намъ облегчать бремя онаго. О семъ теперь говорить намъhrenъ.

Мы разсуждая о себѣ по двумъ частямъ *тѣла души*, различныя можемъ имѣть веселости; мы подвержены различному злу, мы находимъ удовольствіе и болѣзни *тѣла*, удовольствія воображенія, удовольствія разума, веселости сердца, и беспокойства и попреки онаго. Веселости, кои частію по живности и пребыванію, частію по добротѣ и достоинству весьма различны.

Чувственные увеселенія, кои происходятъ изъ успокоенія *тѣлесныхъ* желаній, суть скоропреходящія и купно неблагородныя; ибо мы ихъ имѣемъ со скопами общія. Отъ наслажденія ихъ ничего въ нашей душѣ не оспается, о чемъ бы мы съ одобреніемъ разсуждать могли. Великолепный обѣдъ не есть мысль, которою нашъ духъ

духъ на единъ величается , не есть утѣшеніе , которое нашу душу въ бѣдномъ состояніи веселишь ; увеселенія плѣсной только любви безъ духа разумнаго дружешва и цѣломудреннаго брака , сушь яко крапчайшія , и слѣдовательно самыя низкія по ихъ достоинству . Самыя невиннѣйшія увеселенія чувствъ подобны цвѣтамъ ; они изчезають какъ скоро ихъ сорвешь .

Мы еще примѣчаемъ , что удовольствія чувствъ въ извѣстной только мѣрѣ употребляемыя съ нашимъ естествомъ сходны , что излишество оныхъ , болѣзнь плѣа , слабости и немощи возбуждаетъ , силы жизненныя истощаетъ , пониманію духа ослабляетъ и подавляетъ . Мы примѣчаемъ , что сіи естественныя склонности къ чувственнымъ удовольствіямъ чрезъ неограниченное удовольствованіе бывають безконечными спрасъми ; кои насъ на подобіе вихря восхищаютъ , разумъ ослабляютъ и въ сердцѣ чувство честнаго и полезнаго губляють . Мы примѣчаемъ , что желанія происходящія изъ самолюбія , любленія жизни и здоровья , что желаніе славы , могущества и власпи , богатства и великолѣпія , покоя и выгоды , ежели они очень пріусугубляются , своей пріятной лишаются стороны , намъ обращаються въ несчастіе , и лихорадкою души бывають , которыя мы малодушіемъ , сластолюбіемъ , сребролюбіемъ , честолюбіемъ , пустопою , лѣнностію и глупостію называемъ . И такъ когда мы отъ сего безопасны быть , прошивъ себя самихъ поступать , и величайшія удовольствія чувственной похоти у насъ опнимають не хотимъ : то первая происшекаетъ должностъ , себя самихъ , и свои еспе-

естественныя склонности въ ихъ отъ совѣсти и разума предписанныхъ границахъ держать, исполненіе сей должности есть *добродѣтель умеренности*.

Веселія воображенія, кои намъ предметы естества и художества чрезъ свою пріятность, чрезъ размышленіе о ихъ красотѣ, порядкѣ и различіи, чрезъ наслажденіе глаза или уха подающъ, суть веселія продолжительнѣйшія нежели чувственные только. Мы часто можемъ ихъ наслажденіе повторающъ и безъ отвращенія, и большую часть нашей жизни онымъ исполняющъ. Удовольствіе бѣшеннаго пьянства, и такой музыки; сколько въ разсужденіи доброты и слѣдствія, между собою различны. И такъ сіи веселія воображенія суть высочайшая степень удовольствія, и нашему духу приличнѣе. Ихъ напоминаніе, когда уже они прошли, оживляетъ сердце еще съ удовольствіемъ. И они суть столь долго хороши, сколько не препашествуютъ въ большемъ намъ благополучіи.

Честъ и хвала, поелику они суть плодъ заслуги, приносятъ великое и продолжительное удовольствіе. Богатство и могущество того чрезъ себя не достаютъ, но чрезъ мудрое употребленіе. Въ рукъ добродѣтельнаго бывающъ они благополучіемъ, въ рукъ порочнаго злополучіемъ.

Упражненіе и исправленіе силъ духа и разума способствуетъ намъ къ новому удовольствію. Мы удивляемся проникающему разуму, и дѣламъ кои онъ производитъ. Починаемъ неусыпное прилежаніе,

лѣжаніе, чѣмъ полезнѣе суть общему добру его вліянiя, почишаемъ твердую память, живое остроуміе, великую силу разсужденiя въ насъ и другихъ и почишаемъ дѣла, гдѣ находимъ слѣды упражнявшагося духа, съ нашимъ удовольствіемъ. удивляемся проворству шѣла, которое чрезъ прилѣжаніе и правильное упражненіе получается, способности танцовать, бороться, верьхомъ ѣздить. Но когда удивляемся спокойствію того челоѣка, которой на поспелѣ лѣности и нѣжности ваяясь свою жизнь въ различныхъ забавахъ препровождаетъ?

Еще высочайшее удовольствіе происходитъ изъ нѣкоторыхъ склонностей и поступковъ, кои съ благосостояніемъ другихъ, какъ причины или дѣйствiя имѣютъ отношеніе, чувствуемъ склонность сострадательства къ шѣмъ лицамъ, коихъ видимъ не щасливыхъ; а особливо къ шѣмъ, коихъ любимъ, и безпокойное сладкое желаніе ихъ избавить отъ несчастiя. Чувствуемъ удовольствіе въ благополучii шѣхъ, коихъ любимъ, и желаніе имъ сіе благополучіе хранить. И сіи же общественныя чувствованiя естественной склонности сострадательства, дружества и общаго благожелательства суть таковы, кои мы какъ въ насъ такъ въ другихъ, безъ великаго руководства разума, находимъ принужденными себя хвалить и любить. Сіе же удовольствіе, имѣть участіе въ благосостоянii другихъ, ихъ злошасiя отвращать; свѣденіе имъ служить и пользу приносить, и сколько можно, сдѣлать ихъ щасливыми, самая мысль, что бы мы того вправду желали, есть благороднѣйшее удовольствіе для духа. Сii челоѣ-

ѣе-

въколюбивыя склонности, и изъ нихъ происходящія свободныя дѣйствія, какъ тѣ, чрезъ которыя мы въ состояніи бываемъ другимъ служить, пакъ и тѣ, чрезъ кои дѣйствительно имъ служимъ, суть не только благороднѣйшаго, но и продолжительнѣйшаго удовольствія источники. По тому что сіи самыя склонности даже до послѣдней нашей минувъ продолжающіяся, и всегда оуъ благосостоянія людей желаемы бывающъ. Мой ближній имѣетъ нужду въ моемъ благоволеніи, въ моихъ безкорыстныхъ спараніяхъ; и ежели оуъ сего удерживающъ, то поступаю противъ конца моего опредѣленія, и чрезъ то покидаю у себя внутреннее удовольствіе, потому что я пропущивъ Божескаго учрежденія естества поступаю какъ такая тварь, которая только бытіе имѣетъ для удовольствіе своихъ спрасей. Ежели я имѣю склонность недоброхотства и ненависти, то рождающя необходимая брань сей спраси еъ естественнымъ нравственнымъ чувствіемъ, и слѣдовательно беспокойство и попреканіе совѣсти.

Сія сердцу впечатлѣнная склонность, спарашься о благополучіи другихъ, отвращающъ оуъ нихъ бѣдное состояніе, столь много милостей оказывающъ, сколько можемъ и при томъ безъ собственной корысти, чтобъ получить похвалу оуъ нашей совѣсти, и Всевѣдущаго свидѣтеля, сія склонность можетъ названа бытъ *общимъ благополучіемъ*, и въ дѣйство произвожденіе оной *добродѣтели челоѣколюбія и прапосудія*. Познавающъ Бога и его не познавающъ може значить что его не хотѣтъ признавающъ. Познавающъ Бога, его какъ пресовершенное пресвятое, премудрое, все-

всемогущее и милосивѣйшее существо въ учрежденіи всего естества, въ поликомѣ множествѣ удивительныхъ тварей, въ безчисленныхъ благодѣяніяхъ и расположеніяхъ въ толь многихъ концахъ, и умопробленныхъ средствахъ, кои до общаго и особеннаго добра человѣческаго рода касаются, въ способностяхъ нашей души, въ побужденіяхъ нашей совѣсти, въ чудесахъ нашего тѣла и чувствованіи, намъ собственныхъ, его познавать; признавать Бога, Всеправящаго, Всесильнаго, Всеблагаго, въ котораго десницѣ наше высочайшее благополучіе, и наше великоезлѣщасіе сосподитъ; Бога, безъ коего бы мы были ничто, всемогущаго Оупца, чрезъ котораго мы всѣ каждую минути таковы, каковы находимся, которой въ насъ не имѣемъ нужды, которой ничего другаго не хочетъ какъ нашего благополучія, а иначе онъ не есть Богъ; такого Бога признавать, а не чувствовать склонности, къ глубочайшему поклоненію и покоренію ему, его выше всего не почитать и не любить, ему не повиноваться, на него не уповать, его правленію безъ всякаго выключенія не хотѣть себя вручать, объ немъ не разсуждать яко о свидѣтелѣ нашихъ намѣреній, зритель нашихъ дѣйствій, судя, которой одинъ только награды и наказанія по праву раздавать можетъ, не хотѣть достойнымъ быть его похвалы; сіе не есть начертаніе разумнаго, сіе есть изображеніе споль покинушаго духа, что разумъ себѣ представитъ не можетъ, и сердце гнушаться не довольно можетъ. Ни какъ разумной человѣкъ познаваетъ и почитаетъ твора и Бога.

Онѣ возвышаетъ руки для благодаренія, и хвалитъ того, коимъ его сотворилъ; Богъ есть наивеличайшій изъ мыслей, кои его изумленный духъ имѣлъ.

Душа святѣйшій и высочайшій веселія почерпаетъ изъ познанія Бога, и чувствованій любви, подобоспираснїя, упованія и благодарности. Безъ Бога наше сердце никогда спокойнымъ, и наше благосостояніе никогда безопаснымъ не бываетъ. Но о его милости извѣстнымъ бытъ, о его любви, о его всемогущемъ покровительствѣ свѣдущу бытъ, утѣшаясь себя упованіемъ на него, какой покой у насъ тамъ недостатковъ имѣть можетъ? Какъ можно вздумать благополучіе сверхъ сего состоянія духа? Какъ Богъ есть высочайшая мысль, такъ онъ есть и богатѣйшій въ радости и для сердца блаженнѣйшій. „Признавать Бога, говорить благочестивой сочинитель есть радости „начало; Богу поклоняясь есть радости при- „ращеніе; Бога любить, радости совершанная „зрѣлость (*).“. Но его признавать и чувствовать души къ нему имѣть, кои сему познанію приличны, и по дѣлать, что сіи чувствованія намъ приказываютъ, сіе есть поклоненіе Бога, существо и благополучіе дѣлы, высочайшая добродѣтель, и потому высочайшая степень человеческого блаженства.

Въ семъ состояніи духа исполненномъ почтенія къ божеству, и въ милостивыхъ склонностяхъ къ людямъ; въ дѣланіи того, что намъ чрезъ сіи чувствованія похвалено, и слѣдовательно въ господствованіи надъ своими чувственными
вѣ

(*) Смотри юнговыхъ размышленій осмую ночь.

спрастѣми и нашимъ самолюбіемъ , чтобы мы
отъ сего опредѣленія не опдались , сспоситѣ
вся сила должнсти и добродѣтели , и слѣдова-
тельно все наше блаженство .

Мы не можемъ всѣ трудности и бѣдствія ,
кои съ природою сопряжены , отъ себя опдалишь ;
и слѣдовательно не можемъ въ сей жизни быть
совершенно благополучны . Мы проходя роды болѣ-
зней тѣла и души , и разсуждая по ихъ велико-
сти и продолженію , хотя находимъ , что тѣле-
сныя болѣзни могутъ быть велики и долговре-
менны ; только какъ скоро они переспаютъ , раз-
личаются отъ нравственныхъ чрезъ то , что они
никакого чувства зла не оставляютъ . Немошь и
недоспашокъ , безчестіе и стыдъ суть испочинки
великихъ болѣзней ; но только тогда по большей
части , когда мы ихъ сами на себя привлекли .
Болѣзни сострадагельныя кой намъ отъ несча-
стія нами любимыхъ лицъ приключаются , суть
хотя очень велики , однако мы , въ разсужденіи
божественнаго промысла , которой всегда мудро и
милоспиво нашу судьбину учреждаетъ къ нашему
собственному благополучію и общему добру , имѣ-
емъ сильное средство противъ сихъ болѣзней ; и
мы находимъ родъ удовольствія въ томъ , чтобы
добровольно имъ себя поручать , потому что они
происходятъ изъ благоволенія сердца и любовью
растворены . Величайшее и продолжительнѣйшее
изъ всѣхъ мученій души есть то , отъ которой
добродѣтель по большой части свободна , то есть
по моему мнѣнію мученіе совѣсти или мучитель-
ныя попреки собственнаго его сердца , въда по-
спунать противъ приказанія естества и Бога . Но

хотя по споль извѣстно, что мы отъ многихъ болѣзней и мучащихъ порицаній совѣсти чрезъ бодрствованія и умѣренность удались можемъ: Однако еще оспаютъ злая, кои мы не совѣмъ испребишь, но ихъ впечатлѣнїе только ослабимъ можемъ. Мы - то есмь подвержены злу естества, злу собственной нашей вины, злу чрезъ вину другихъ. Наши хорошія намѣренія не всегда удаются; самое лучшее сердце имѣетъ свою слабую сторону, и часто впадаетъ въ пороки, отъ коихъ бы оно могло удаляться, и кои его благополучіе возмущаютъ. Наши прїятели, коихъ мы какъ часть нашего благополучія любимъ спрадають, или будутъ у насъ отняты: наше здоровье пропадаетъ, наши имѣнія и богатства часно превращаются въ недостатокъ убожества; наше доброе имя обеществивается; смерть самая приближается къ намъ ежедневно, что должно насъ успокоивать въ сихъ обстоятельствевахъ? Великая мысль о Богѣ, нашемъ Создателѣ и содержимелѣ, упованіе на Его мудрое и милосливое правленіе нашей судьбы, свѣденіе превосходящей любви къ нему и къ добру, и надежда вѣчнаго блаженнаго пребыванія. И такъ хотя мы злая сей жизни совѣмъ отъ себя никогда не отвращаемъ: однако свою душу можемъ укрѣпить чрезъ покой и постоянство, и чрезъ совершенную преданность въ божескія опредѣленія уменьшишь вкоренившееся бѣдствіе и сопротивляюща спраху. Сія добродѣтель, или высокость души, которая въ жизни и въ смерти столько необходима, происходитъ изъ разсужденія о божеской любви и промышлѣ, изъ свидѣтельства хорошей совѣсти, и изъ швердаго увѣренія о безсмертіи и блаженствѣ

ствѣ нашего духа; по чему прapedный, съ писаніемъ сказать, *есть яко лепѣ упокаяй* (*)

Пускай земля и свѣтъ, шакъ благочестивой можетъ говорить, пускай подомною основаніе земли разрушится, Богъ есть, котораго десница меня держитъ.

Сіе есть порядокъ естества, по которому человекъ щасливымъ быть можетъ и долженъ. Онъ бываетъ такимъ, когда свои естественныя склонности, кои содержанію жизни и наслажденію чувственныхъ веселостей сообществуютъ, высочайшимъ всегда склонностямъ подвергаетъ, коихъ мета блган жизни. Онъ можетъ и долженъ себя любить, но по нѣкоторому ограничанію. Онъ можетъ наслаждаться веселостями чувствъ, но они недолжны высочайшія веселости духа и покой душевной повреждать. Онъ долженъ быть умѣреннымъ, надъ своими спрасъми по приказанію разума господствовать, свои способности и силы упражнять и исправлять, и врожденнаго человеколюбія и любви Бога, яко величайшаго добра искать и вкушать. Какъ скоро мы себя только самолюбію собственнй корысти и чувственности поручаемъ: то слѣдуютъ возмущительныя спрасы, и ослабленія разума. Мы теряемъ благородныя склонности сердца къ людямъ и Богу и охоту къ добрымъ дѣйствіямъ. Для удовольствія чувственныхъ спрасей бываемъ ихъ рабы, невольники сластолюбія, и другихъ безчестныхъ поступковъ и чрезъ то купно разорители нашего плѣа, для удовольствованія спрасей и послушанія собственной корысти бываемъ

(*) Притч. 28. 1.

жестокіи, подляки, обманщики, насильственники, человеколюбія враги, для скотскаго похотѣнія чувствъ опречаемся отъ высочайшихъ неселостей вѣры. Мы отъ своей души опдалаемъ размышленіе о Богѣ и съ нимъ благороднѣйшія и сладчайшія склонности благочестія, любви и упованія и покидаемъ у себя свѣденіе о Его похвалѣ; поелику то извѣстно, что порокой не можетъ быть счастливымъ. Непрошув того, чѣмъ болѣе человекъ сохраняетъ порядокъ разума и совѣсти, тѣмъ болѣе есть такимъ, чѣмъ онъ быть долженъ, собою довольнымъ и въ себѣ счастливымъ, хотя несовершенно.

Представьте такого человека, которой благая жизни по ихъ истинному достоинству почиаетъ и ищетъ, не болѣе желаетъ, какъ въ чемъ нужду имѣетъ, свои спраси по сему правилу учреждаетъ, и другимъ столько добра желаетъ и промышляетъ, сколько онъ можетъ, человека, которой о томъ свѣдуя, что онъ свѣдуетъ разуму и совѣсти, и чрезъ оныя воли промысла, человека, которой его любовью, его всемогущимъ покровомъ въ сердцѣ утѣшаясь, и свою судьбину Его премудрости поручать можетъ, такой не будетъ ли столько счастливъ, сколько человекъ быть можетъ? Онъ свободенъ отъ мученій сребролюбія, честолюбія, гордости, сластолюбія, заиски, отъ терзающаго страха, отъ мученія намятолюбія и опасностей дерзости. Будетъ ли онъ столь удобно имѣть недоспатоковъ въ необходимыхъ нуждахъ жизни? имѣть, да онъ трудолюбивъ, воздерженъ и доволенъ, скороль лишиться одерзости, плода умеренности и трудолюбія? раз-

въспраши неопаснѣйшія непріятельницы тѣбѣ и души, да онѣ и онѣ сихъ свободѣ. Лишился ли онѣ почтенія и дружества и помощи человѣческой? потѣ, которой искренно спарается естественный законъ любви исполнить чрезъ услужность, вѣрность, совѣтъ, состраданіе и со- радование и которой тѣмъ болѣе его исполняетъ, чѣмъ менѣе непорядочному слѣдуетъ самолюбію, развѣ такое сердце не любящѣ и не почитающѣ, и съ такимъ человѣкомъ удобно поступающѣ не благодарно, не праведно и клеветнически? Но природа рѣдко столь испорчена, и самой порядокъ еще всегда благодѣтельствуетъ поспоянной и полезной добродѣтели; и хотя добродѣтельной не всегда безопаснымъ себя дѣлать, не всегда свое вѣнчаніе благосостояніе хранить можетъ, потому что не всегда онѣ болѣзни и немощи онѣ себя смирить, озлобленія или презрѣнія злобныхъ и неразумныхъ отдавать не въ силахъ; однако не можешь ли онѣ свои трудности, и спрданіе усладить, и чрезъ покаяніе ихъ тягости умень- шить? сего порочно не можешь! развѣ размы- шленіе о томъ, что благочестивой въ своей бѣд- ности невиноващѣ, не сильно его утѣшить? не похваляешь ли его за то собственное сердце, ко- торое его подкрѣпляетъ! и спокойная совѣсть не благополучіе ли, котораго бы онѣ не прѣмѣнялъ на сябѣ? не имѣешь ли онѣ милосердія и помощи онѣ праведныхъ, и ихъ состраданіе не сла- ва ли его? не имѣешь ли упованіе на Бога, кото- раго сила и благость неограниченны? мы не пре- жде счастливы, какъ когда вѣримъ, что никто, и въ лучшихъ обстоятельствахъ, основательно счастливѣе быть не можешь, какъ мы. И сему не

можетъ ли повѣришь добродѣтельной? какъ бы онъ могъ быть счастливѣе, когда онъ сверхъ покая сей жизни, еще радостное прощательство въ блаженное безсмертіе предъ собою имѣетъ. Его любовь къ добру, и его упованіе на Бога оставитъ ли въ смерти его, когда онъ худо одѣтъ, умѣренне употребляетъ пишу и отъ похвалишелей не прославляется, и когда нибудъ уходишь съ позоришнаго мѣста, для того можешь ли думать, чтобъ онъ въ великодѣіи Порфиры на столѣ изобилія и посредѣ похвальныхъ землей восклицаній былъ благоразумнѣе, спокойнѣе и довольнѣе, или бы такимъ больше былъ въ будущей жизни? онъ могъ малымъ себя содержать, и будучи богатымъ своимъ изобиліемъ не лучше можешь свою учреждать жизнь. (*)

По.

(*) Ежели всѣ сіи выгоды происходятъ отъ добродѣтели: то она подлинно есть наше высочайшее благополучіе, и когда мы всѣ съ природы незагладимую склонность къ блаженству чувствуемъ, также наша высочайшая и всегда пребывающая должность. Сіе положеніе есть разумно, такъ, что не можно не почесъ за истинну, какъ скоро его представишь; и такъ ежели бы сіи основательныя доказательства о красотѣ, превосходствѣ, и пользѣ добродѣтели не довольны были для всегдашней добродѣтели, то бы не далѣ осмѣлились проспираться, какъ развѣ чтобъ насъ весьма живо увѣрить въ нашей должности и счастливомъ вліаніи добродѣтели, или познанной и исправляемой должности, сіе увѣреніе всегда хранишь въ разумѣ, и чрезъ то не порядочныя, не умѣренныя и привлекающія желанія и спраси укрощать.

Но сколь то жалко, что какъ насъ научаетъ опытъ, мы сіи представленія не всегда живо въ себѣ хранишь

Поелику о добродѣтели естества разсужда-
ютъ яко о свойствѣ души: то она естъ чисто-
сердечно и ревностно старается, воѣ познанные
законы естества во всякое время и наилучшимъ
образомъ хранишь, потому что они суть божествен-
ныя учрежденія, и всегда наше и другихъ благо-
получіе имѣютъ основаніемъ. И такъ все что не-
ведешъ своего начала изъ разумнаго увѣренія и
благороднаго чувствованія нашей должности, и
изъ конца, сходно съ божественнымъ поступанъ
опредѣленіемъ, не естъ собственно для насъ доб-
родѣтель; хотя бы то въ своихъ слѣдствіяхъ
намъ или другимъ было еще и полезно. Добродѣ-

Е 4.

тельной

нишь и чрезъ оныя въ нашей волѣ дѣйствовать
можемъ: слѣдовательно что и самые лучшие люди
никогда сполько добродѣтельными не бывающъ,
какъ они бытъ должны, или бытъ могутъ! Мы
гораздо болѣе во многихъ случаяхъ чувствуемъ
естественное сопротивленіе добродѣтели и невоз-
можность повиноваться свѣту разума.

Еще: свѣтъ разума еще многими облаками въ раз-
сужденіи нашей должности, и многою неизвѣст-
ностію покровенъ оснается. Невѣжество и предраз-
сужденія, кои изъ желаній и страстей рождаются,
обманываютъ нашъ разумъ, такъ чтобы ложно мы
разсуждали о томъ, что добро и зло, добродѣтель-
но и порочно.

Въ откровеніи, какъ въ предвѣдущихъ ученіяхъ об-
стоятельствѣ показано, истинны писанія суть высо-
кій и божественный свѣтъ для разума, и боже-
ственная сила для сердца, они суть какъ врачевство,
такъ пища души, и потому покаяніе или боже-
ственная чувствъ перемѣна писанія есть единое
средство къ истинной добродѣтели, безъ которой
мы погибшими вѣчно останемся.

пелельной или нравственно хорошей поступокъ всегда предполагаемъ внутреннюю обязанность разума и сердца, которую мы нарочно и самопроизвольно исполнять должны. Позорищное мѣсто нашихъ склонностей и намѣреній посреди душъ находится. Мы можемъ также знать, что въ насъ при извѣстныхъ дѣйствіяхъ предходимъ, какъ можемъ чрезъ наше око различить внѣшніе предметы, и ихъ дѣйствія, отъ причинъ мы можемъ то чувствовать, что нибудь само по себѣ хорошее, зная и самопроизвольно изъ увѣренія о его превосходствѣ, изъ почтенія къ божеской волѣ дѣлаемъ, по крайней мѣрѣ для того желаемъ ли и спараемся дѣлать или нѣтъ. Можемъ быть свѣдуши, наше самолюбіе или радѣніе о пользѣ другихъ; въ печальніе корысщолобія, или впечатлѣніе божескаго почтенія, желаніе чести есть единственныя побужденія нашихъ намѣреній и хорошихъ предпріяній, по крайней мѣрѣ имѣетъ ли главную власть въ нашемъ сердцѣ. Слабодовашельно много можетъ внѣшно чувствовать впечатлѣніе добродѣтели безъ того чтобъ оно имѣло внутреннюю оныхъ силу.

Хорошо и полезно дѣлать не потому что оно хорошо, но потому только что оно съ нашимъ сложеніемъ, нашимъ воспитаніемъ, введеннымъ обыкновеніемъ и нашимъ чиномъ согласно, не есть для нашего сердца добродѣтель, мы чрезъ то не бываемъ лучшими, благонравнѣе, довольнѣе сами собою, согласиѣе съ божескими намѣреніями, и что есть добродѣтель когда она сего божественнаго не имѣетъ сѣдства? когда только самолюбіе и собственная корысть къ не-
дородному

порочному принадлежитъ сердцу, какъ можетъ по челоуѣку причтено быти въ славу? для чего мы скупаго прилѣжанія съ трудомъ и пользою соединеннаго не высокопочитаемъ? для чего тому герою, которой изъ властолюбія несчастливѣйшія завоеванія дѣлаетъ и съ невѣроятнымъ трудомъ цѣлую часю свѣта усмирятъ, не платимъ своего похвалою.

Божественныя книги о добродѣтели сочинять, чтобъ получить славу превосходнаго писателя; въ своемъ чину хорошо поступать, чтобъ чрезъ то получить еще какую нибудь выгоду; о всякомъ говорить хорошо, чтобъ онъ всякаго похвалѣму быти, свое имѣніе употреблять на благошворительство, чтобъ получить имя щедрого подателя и благошворительнаго, при великихъ заслугахъ быти крошкимъ, чтобъ свои заслуги сдѣлать еще достойнѣйшими удивленія, оставитъ мщеніе, для того что малодушенъ, удалитъ безпорядка сластолюбія, для того чтобъ избѣжать безчестія слѣдующаго за сластолюбіемъ и добрыя нравы любви, потому что живемъ въ такомъ домѣ гдѣ ихъ почитаютъ, законъ своею кровію защищать, потому что въ немъ воспитанъ; услужность и вѣрность соблюдать, потому что они друзей и благодѣтелей возбуждаютъ; вдовъ и сиротъ воспитывать, чтобъ у Бога еще большее получить благословеніе, удалитъ честолюбія, потому что любви спокойно жить, и сребролюбія, потому что любви чести, своевравія, потому что она насъ смѣшными, безчестными, у другихъ ненавистными дѣлаетъ, удалитъ пьянства, потому что онъ него смертельную получаемъ болѣзнь, и

быть миролюбивымъ, что бы новыхъ не возбудить непріятелей, премногія такія дѣйствія, кои имѣюшъ видъ добродѣтели, въ разсужденіи источника, отъ котораго они происпекаюшъ, совсемъ не добродѣтель; но дѣйствія наказанія заслуживающія, и ничто иное какъ прикрашенное самолюбіе. Я воспоминаю здѣсь изреченіе Апостола, которой употребленіе славнѣйшихъ свойствъ, и удивительныхъ дарованій и дѣланіе чего нибудь великаго для пользы другихъ, чему свѣтъ какъ добродѣтели удивляется, объявляетъ бѣдными, потому, что они изъ собственнокорыстныхъ и самолюбивыхъ только намѣреній произшедшія за ничто почипающъ, *аще языки челоѣческими глаголю и Ангельскими, любвеже не имамъ быхъ яко мѣдъ звѣнящій или кимцалъ зпящій: и аще имамъ пророчество, и цѣмъ тайны пся и песь разумъ, и аще имамъ псю пѣру яко и горы представляти, любве же не имамъ ничто же есмь, и аще роздамъ пся имѣнія моя: и аще предамъ тѣло мое до еже сожещи е, любве же не имамъ ни кая польза ми есть (*)*. Ни одинъ Философъ на землѣ поелъ знанію о источникъ добродѣтели никогда не говорилъ.

Сколь бы часто мы предъ собою и другими спрашивали, ежели бы на свои нравственныя дѣйствія всегда въ слѣдствіи ихъ концовъ взирали, но Всевидящее око не зрѣтъ ли на нихъ въ свѣтъ? не говоришъ ли намъ наше чувствованіе, что такое самолюбіе не естъ добродѣтель? Не сказываетъ ли намъ разсужденіе свѣта, како скоро онъ наши подлыя приближающіяся намѣренія примѣчаетъ? кпо сомнѣвается внутренно похвалишъ скромное,

(*) 1 Кор. 13. 12.

скромное, безкорыстное благотворительство, которое не подаетъ съ тѣмъ, чтобъ себя показать, которое изъ желанія чтобъ служить, служивъ, попому чю оно признаетъ себя къ тому обязаннымъ, попому что однихъ счастливыми сдѣлать, а другихъ уменьшитъ бѣдствіе хочетъ, и кю напрошивъ того сомнѣвается, любовь ищущую награды презираетъ. „Подожимъ Слушаше-
 „ли, что вы въ душѣ одного сіе можете чинать
 „намѣреніе: я цѣломудръ, попому что убѣгаю
 „безчестія, которое бы мнѣ противоположенный
 „порокъ принесъ“; а въ душѣ другаго: „я цѣло-
 „мудръ, попому чю мнѣ разумъ и совѣсть при-
 „казываютъ; хотя бы могъ избѣжать срама, я
 „хочу быть такимъ, попому что я ничего свя-
 „тѣе и благороднѣе не знаю, какъ божествен-
 „ному повиноваться учрежденію, хотя бы оно
 „пробовало сподъ многой побѣды“; которую бы
 „душу вы похвалили, и которую объявили добро-
 „дѣтельною? конечно нравственное чувствованіе
 „рѣдко заблуждаетъ въ своихъ изреченіяхъ, когда
 „мы его чрезъ злую привычку и спрасти не сдѣ-
 „лали приспρασнымъ, оно вопіетъ что добродѣ-
 „тель не оцѣ вѣшняго зависитъ дѣйствія; но
 „оцѣ доброты источника и намѣренія, не оцѣ
 „труда въ дѣйствіи; но оцѣ свѣденія божествен-
 „ной обязанности, не оцѣ сіянія дѣйствія; но
 „склонности, съ которою мы оную предпринима-
 „емъ, и оцѣ сѣрдца, словомъ оцѣ послушанія и
 „почипанія воли божества, во власпи его со всѣми
 „нашими силами состоимъ; и что дѣйствія, кои
 „ссылаются на нашу пользу, и наше самихъ себя
 „содержаніе, когда они должны быть добродѣ-
 „тельною, шо купно съ намѣреніемъ соединенными
 „и сво-

и свободными упражненіями, высочайшей обязан-
ности, то есть: должны быть послушаніемъ къ
Богу. Симъ образомъ наши малѣйшія свободныя
дѣйствія могутъ быть дѣломъ добраго сердца и
благороднаго послушанія, которое съ расположе-
ніемъ Божиимъ согласно, и для того они въ себѣ
суть хороши; ибо неумѣренность только развѣ-
будетъ тогда не благородна, когда она рождаетъ
болѣзнь, нищету и презрѣніе, и тогда благо-
родна, когда сихъ худыхъ дѣйствій не влечетъ
за собою? любовь истинны развѣ не бываетъ тогда
должностію, когда она меня приводитъ въ неа-
вѣстность? или любовь за опеченство не есть добре-
дѣтельница, когда она у меня стѣбитъ жизни? развѣ
тогда только есть, когда я чрезъ нее досытаю
жааистелей? добродѣтельница есть согласіе всѣхъ на-
шихъ намѣреній, склонностей и предпріятій съ
Божескимъ учрежденіемъ, которое всегда на наше
благополучіе и пользу нашихъ людей ссылает-
ся. Слѣдовательно сколь склонны быть должны
я въ ней упражняться, и сколь мы мало склонны,
ежели изъ того мы себя искренно искушаемъ? Не
видно ли что наши души претерпѣли нѣкоторое
поврежденіе, когда мы еще природы столь мало
охоты и силы къ добродѣтели чувствуемъ, и во
многихъ случаяхъ гораздо болѣе поползновенія къ
порокамъ? добродѣтельница пребудетъ размышленія,
бдѣнія, ограниченности и умѣренности страстей;
а мы сей жертвы удаляемся? это трудно, сво-
имъ приказыванъ чувствамъ, свои любезныя
склонности удерживать, и пріятныя прелести
воображенія разсыпать. Добродѣтельница пребудетъ,
чтобы мы свою искушали внутренность, и сіе
искущеніе пребудетъ старанія, и показываетъ
намъ

намъ пороки; кои мы ославлять должны, и кои
однако любимъ, вмѣсто того чѣмъ намъ благо-
родныя склонности нашей души питаемъ и изо-
бражаемъ, подавляемъ оныя чрезъ чувственыя
увеселенія, и ослабляемъ естественное чувстви-
ваніе добраго и благороднаго, которое намъ Богъ
напечатлѣвъ въ сердца, и приучаеъ намъ ра-
зумъ къ предразсужденіямъ и ложнымъ предста-
вленіямъ о томъ, что есть благополучіе. Добро-
дѣтели пребуемъ всегдашняго размышленія о
Богѣ, живаго представленія его свойствъ, чѣмъ
насъ утвердимъ въ любви добра; но между обоня-
ніемъ чувствъ и воображенія, между ослабля-
ющими прелестями чести и богатства, между
попеченіемъ суеты и разсѣяніемъ мыслей въ сей
жизни, погибаетъ сила нашего духа, представле-
ніе Бога, нашего Отца и Законоположителя, ко-
торое должно насъ укрѣплять въ добродѣтели,
бываетъ разуму темно и сердцу, которое ни-
какоко свидѣтеля не имѣетъ, и весьма желаетъ
необязаннымъ быть, прудно; и такимъ обра-
зомъ наше всегда болѣе развращается сердце,
теряетъ чувствованія покланія и любви къ Богу,
Благоволенія къ другимъ, бываетъ чувственно и
порочно, но, Слышатели, ежели и въ другаго
пути къ благополучію, какъ путь добродѣтели,
сколь бы онъ ни былъ пруденъ, такъ напротивъ
того путь порока, есть путь къ гибели, и
сколь бы онъ ни былъ въ своемъ началѣ приятенъ.

Хотя путь порока въ началѣ есть широкой путь
чрезъ поля; но его продолженіе бываетъ опасно-
стию, его конецъ ночью и страхомъ. Добродѣ-
тели путь въ началѣ крутъ, и ничего на немъ не
видно кромѣ пруда; однако ведетъ онъ ко спасе-
нію, и наконецъ къ радостному восхожденію.

ВТОРОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

О всеобщихъ средствахъ къ достиженію добродѣтели и ко умноженію ея.

ШЕСТОЕ УЧЕНІЕ.

Общее средство къ достиженію добродѣтели и къ умноженію ея служащее.

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ПРАВИЛО.

В всякой добродѣтели, какъ мы въ предъидущемъ ученіи сказали, должно быть нѣкоторой побѣдѣ, съ какой бы мы спорны объ ней ни разсуждали, спорны разума или сердца; а гдѣ она тамъ надлежитъ быть познаніямъ и тонкимъ разсужденіямъ разума, кои требуютъ труда и внимательности. Она пребудетъ чистаго сердца, чтобы принять сіи тонкія разсужденія, намѣренія и охоты, чтобы имъ повиноваться; но наша воля съ трудностью повинуется; ежели ея разумъ не увѣряетъ, и наше увѣреніе о нашей должностности бываетъ безсильно, ежели мы его часто не возобновляемъ. Мы еще должны нашъ разумъ употреблять не только чтобы
вообще

вообще научиться познавать должность челове́чскую; но и чтобъ *иссобщее* правило добра и непорочности вездѣ употреблять на особенныя случаи нашей жизни. Наша вся жизнь должна быть добродѣтелью и повиновеніемъ къ нашей должности, когда извѣстно, что въ добродѣтели наше состояніе благополучіе, слѣдовательно продолжаемое вниманіе разума принадлежи́тъ къ добродѣтели. А безпечность и нецнмание суть обыкновенныя пороки человека; кои его либо въ невѣжествѣ дремать заспавляю́тъ, или его ослѣпляютъ, подлѣ истинны перпѣтъ заблужденія, и опасныя воображенія. Слѣдовательно человекъ долженъ приносить добродѣтели драгоценную и многопрудную жершву разума; жалостная истинна! но сіе служеніе бываетъ шѣмъ легче, чѣмъ чаще его опправляемъ, оно здѣлается пріятнымъ чрезъ самое оппращеніе. Радостная истинна!

Наше сердце, или наша воля имѣетъ склонности, спраси и желанія; кои часно добродѣтели совѣмъ проптивны бываютъ, и подавлены быть должны, а другія; кои опъ разума управляемы, умѣряемы, и учреждаемы быть должны. Многія суть части насъ самихъ, и опъ нашего самолюбія, нашей гордости, корыстолюбія и несправедливыхъ мнѣній о томъ, что мы почи́аемъ за благополучіе и бѣдность, произошли, сколь прудно сіи укрощить спраси, они послѣ всѣхъ побѣдъ, кои мы одерживаемъ надъ ними, никогда совѣмъ не истребляются, чрезъ многіе предметы чувствъ и производящаго воображенія опашъ возбуждаю́тся, и чрезъ удовольствованіе возрастаю́тъ господствующими обыкновеніями и не спокойными

ными страсти; кои у насъ похищаютъ свободу, слѣдовать свѣту разума, или кои сей свѣтъ по-темняютъ, чтобъ онъ не прорѣшалъ. Сила худыхъ примѣровъ (и кто можетъ спорить, что большая часть людей худые подають примѣры)? присовокупляется къ пласести естественныхъ склонностей, и обезсиливаетъ правило добра, и такъ человекъ съ стороны сердца долженъ драгоцѣнную и часто многотрудную жертву приносить добродѣтели; свою чувствительность, свою дѣльность къ должности, и часто свои любезнѣйшія склонности и удовольствіе, которое ихъ усмиреніе общаетъ ей на жертву приносить. Онъ долженъ насилѣ чувствъ и насилію примѣра противиться, которой насъ естественнымъ образомъ къ подражанію возбуждаетъ, онъ долженъ надъ самимъ собою господствовать и быть строгимъ закона защитникомъ. Трудное господство! но сіе господство чрезъ упражненіе бываетъ легче, и всегда перемѣняется болѣ и болѣ въ радость и покой. Великая утѣха сердца, которое искренно спарается о добродѣтели.

Слѣдовательно какъ мы подъ предводительствомъ разума достигаемъ до того, чтобы мы свои должности охотно и твердо исправляли, и научились преодолевать препятствія, кои ему въ насъ самихъ и внѣ сопротивляются? какъ получаемъ охоту и силу къ добродѣтели, вкусъ въ ея побужденіяхъ, и отвращеніе отъ ложныхъ сладостей порока? никто не сомнѣвается, что добродѣтель всегда продолжать должно; хотя мы не всегда къ тому склонны, одно или нѣкоторые съ закономъ согласныя, хорошія дѣйствія не суть самое добродѣтельное начертаніе. Никакъ, сіе начер-

начертаніе есть *псегданнее, живое, дѣйст-
тельное намѣреніе, непрестанно добрымъ и благо-
честнымъ быть, и такимъ псегда болѣе
быть, какъ достигаемъ до сей превосходящей
склонности душъ, до непорочности?*

Разумъ намъ предлагаетъ всеобщія средства,
кои на нравственномъ естествѣ чловѣка, и есте-
ствѣ добродѣтели основываются. О семъ мы бу-
демъ говорить. Если они суть справедливыя
слѣдствія изъ основательныхъ положеній разума,
и гласа совѣсти: то они *божественныя сред-*
ства, кои мы употребляя въ обязанъ, когда мы
въ правду помышляемъ о добродѣтели и блажен-
ствѣ. Главнѣйшія изъ сихъ средствъ съ стороны
разума и сердца суть слѣдующія: „Вопервыхъ
„ясное убѣдительное и совершенное познаніе на-
„шихъ должностей, кое мы всегда продолжаемъ,
„возобновляемъ, и отъ заблужденій предохраняемъ,
„на жизнь и упражненіе употребляемъ и со все-
„гдашнимъ искушеніемъ нашего сердца и жизни
„соединяемъ должны: размышленіе о Богѣ, или
„тщательное разсужденіе о Его свойствахъ и
„совершенствахъ, кои суть величайшимъ побу-
„жденіемъ къ добродѣтели. (Сіе разсужденіе
„есть руководство къ молитвѣ, или уже самая
„ступень къ оной), познаніе насъ самихъ, или
„человѣковъ, коими мы окружены: прилѣжное
„разсмариваніе свѣта, въ которомъ мы живемъ,
„конца, для котораго живемъ и вѣчности, въ ко-
„торую мы чрезъ сію жизнь входимъ: частное
„пробуженіе совѣсти, или нравственнаго чувства,
„то есть естественнаго чувствованія о красотѣ
„добра, и гнусности порока: обожденіе съ доб-

„родѣтельными людьми и членіе хорошихъ со-
 „чиненій для разума и сердца: наконецъ прилѣ-
 „жное и искренное изслѣдованіе и искушеніе, Богъ,
 „кромѣ свѣта разума, не послалъ ли еще ближай-
 „шее опроверженіе своей воли и пущи къ нашему
 „блаженству? сказываютъ намъ, что такое оп-
 „роверженіе находится, и слѣдовательно оно есть
 „наша высочайшая должностъ, основанія ея боже-
 „ственности изслѣдывать, и имѣ, и тогда,
 „хотя мы ихъ вѣрными только находимъ,
 „наше всегда согласіе подавать и послушаніе ока-
 „зывать: однако нѣчего опасаться, какъ скоро
 „безъ пристрастно оно искушать станешь,,.

О сихъ средствахъ намѣренъ я объяснить
 нѣе говорить и оныя въ нѣкоторыхъ ученіяхъ въ
 особенныхъ предложитъ правилахъ, вѣра похваля-
 етъ и предписываетъ сіи средства, но елику она
 справедливое употребленіе разума и совѣсти пред-
 писываетъ; но припомъ она насъ научаетъ, что
 естественное только познаніе нашихъ должностей
 не довольно къ истинной добродѣтели; еще бо-
 лѣе, что человѣческое только познаніе и истиннѣ
 опроверженія не довольно къ оной; но что высочай-
 шее увѣреніе дѣйствуемое духомъ Божіимъ, нашъ
 разумъ просвѣтитъ, и наше сердце освятитъ дол-
 жно, и что мы безъ сей помощи ни охоты, ни
 силы къ добру не имѣемъ, что Богъ въ насъ еста
 дѣйствующій и еже хотѣти, и еже дѣяти (*) чрезъ
 слово истинны, когда мы только ему вѣримъ и
 повиноваться хотимъ. Онъ научаетъ насъ, что
 мы при изслѣдованіи, разсматриваніи и употре-
 бленіи

(*) Филип. 2. 13.

бленіи божественныхъ истинъ, о сей высочайшей по́моши, яко о величайшемъ добрѣ челове́ческой души въ смиреніи просишь, и объ оной увѣренными во всѣхъ случаяхъ быть должны, *аще убо вы эли суще умѣете даянія блага даяти чадомъ пашимъ, коими паче Отецъ, иже съ негесе дастъ духа Спятаго просящимъ у него (*)*.

Сіе есть основательная истинна Христіанскаго правоученія, и чрезъ самое то естесственная только добродѣтель безконечно различается отъ добродѣтели вѣры; и хотя Философское единственно познаніе нашихъ должностей есть хорошо: однако Христіанину, по изреченію священнаго писанія, извѣстно, что человекъ *сопсѣмъ* *перемѣниться* долженъ, когда ему добродѣтельнымъ, блаженнымъ, и богуподобнымъ и пріятнымъ быть должно. Средство сея перемѣны называется *покаяніемъ*. Оно есть дѣйствіе божественной благодати въ расплавленной человекѣ душѣ, чрезъ которую преняпспвіа дѣлающія насъ къ добру и добродѣтели неспособными испребляющся, и силы къ тому ниспосылаются, сколько слабость нашего естества дозволяетъ. Когда между тѣмъ съ нами вѣра, яко разумными тварями поступаетъ: то она употребленіе естесственныхъ вспомошательныхъ средствъ къ добродѣтели споль мало исключаетъ, что она лучше его къ оной *требуетъ*. Слѣдовательно наша есть *должность* объ оныхъ *пещися*. Наконецъ ежели мы съ разумомъ, которой просвѣщенъ чрезъ истинны вѣры, *послѣдуемъ* добродѣтели, его

(*) Лук. 11. 18.

должностямъ , намѣреніямъ , средствамъ и претпослвямъ : то всеконечно можемъ опирывать много полезнаго , чего не можно опровергнутьъ . И такъ дозволяете намъ главнѣйшія изъ сихъ естественныхъ средствъ въ нѣкоторыхъ предло-
жить правилахъ .

Первое } Старайтесь достигнуть яснаго , осно-
правило. } пательнаго и совершеннаго познанія о
споихъ должностяхъ .

Къ ясному и основательному проицанію въ должности принадлежащъ справедливыя понятія , сильныя доказательства и побужденія . Ежели я не знаю , сколько я долженъ ; ежели я добродѣтель и порокъ болѣе по имени , нежели по ихъ естеству и знакамъ познаваю ; ежели я ложныя понятія , кои наше воображеніе , наше сердце всего гнушающееся , что на его склонности узы налагаютъ , въ разсужденіи должности и добродѣтели обыкновенно изображаютъ ; ежели я сіи понятія не умѣю опровергать ; ежели мой разумъ о красотѣ и превосходствѣ закона добродѣтели не увѣренъ ; какъ могу возбудить въ себѣ намѣреніе , чтобъ оной исполнить , и моему сердцу приобрѣсть силу , кою нужна для исполненія ? И такъ часто представляйте свои должности съ ихъ причинами , и въ ихъ пысохомъ достоинствѣ , то есть : старайтесь себя живо увѣрить , что оныя на вѣчной святой волѣ божества основаны , и сколь превосходно оныя съ нашимъ естествомъ , съ нашимъ внѣшнимъ и внутреннимъ благополучіемъ и съ благосостояніемъ цѣлаго рода человѣческаго согласны .

Чтобъ

Чтобъ поступать по сему правилу, примите склонности и должности къ Начальнику нашей жизни, и рассуждайте объ нихъ съ ихъ основаціями и причинами. Трудно ли будетъ сіи основанія найти? развѣ они въ Богѣ и въ насъ самихъ не содержатся? для чего я долженъ имѣть чувствованія подобострастія, любви, упованія, благодарности къ божеству? Развѣ еще трудно открытъ? кто есть Богъ? кто есть человекъ? чтобы человекъ былъ безъ Бога? кто есть Источникъ нашего бытія и нашего сохраненія? не обрѣщаемъ ли естественнаго прекословія въ нашемъ сердцѣ, непочитаемъ Бога? не носимъ ли въ нашихъ душахъ чувства, которое склонности почитенія къ Богу похваляетъ? и не принуждены ли мы отъ того человека имѣть опроверженіе, который кажется оныя попраля? и не чувствуемъ ли мы напротивъ того, что сіи чувствованія съ естественнымъ стремленіемъ къ спокойствію и блаженству весьма согласны и суть укрѣпляющая пища для сего желанія?

Къ такому изслѣдыванію ничего почти не требуется, какъ искренности и пишины спрашей. Въ семъ случаѣ разумъ просвѣщается отъ совѣсти и увѣренія разума о необходимости и свящности закона, дѣйствуетъ обратно въ совѣсти. Оба вызываютъ къ намъ:

Человекъ, который Бога оставляетъ унижаетъ свою судьбину; кто отдалается отъ добродѣтели, помя отдалается отъ своего счастья.

Симъ же путемъ можемъ достигнуть и до увѣренія о вѣнечномъ превосходствѣ и свящ-

сти должностей къ другимъ и къ себѣ самимъ. И такъ для чего никого я вредить не долженъ, а столь многихъ пользоваться, сколько я могу? за чемъ я долженъ быть свободнымъ отъ ненависти, зависти, насилія, любвиимѣнія, честолюбія, клеветы, презрѣнія и малопочитанія другихъ; для чего быть справедливымъ, человеколюбивымъ, благотворительнымъ, сострадательнымъ, благодарнымъ, миролюбивымъ? потому что совершенство нашей души и благосостояніе человеческого рода, коимъ Богъ хочетъ и хотѣть долженъ, сіе приказываетъ; потому что я во внутренности своей души чувствую себя принужденнымъ, хорошія склонности къ пользѣ другихъ и такіе дѣйствія, кои отъ того рождаются, похвалять, а противнаго сему отвращать; потому что я познаю, что свѣтъ былъ бы немощъ, ежели бы мы всегда поступали по сему учрежденію, и что онъ былъ бы пустынею, исполненною бѣдствія и мученія, есѣли бы каждой предпринималъ преступать сей законъ еспешива.

О ежели бы всѣ люди почитали за честь, склонность другихъ обрадовать, за нѣжность и любовь! какое было бы благополучіе быть человекомъ! ежели бы они другъ друга съ радостію лобызали, а пронырствомъ никогда не обманывали, чрезъ зависть и памятозлобіе никогда не были безобразны; ежели бы никогда другихъ слезъ не проливали, какъ только тѣхъ, кои происходятъ изъ любви и благодарности, сколь бы тогда свѣтъ былъ божественъ.

Для чего долженъ я быть умереннымъ, цѣломудреннымъ, трудолюбивымъ, довольнымъ, постояннымъ, терпѣливымъ? Богъ хочетъ того,
по-

потому что Онъ Богъ есть, потому что Онъ хочетъ моего благополучія, потому что спокойство душъ, благосостояніе моей жизни, сохраненіе моего здоровья, благополучіе моего ближняго; и сѣдовательно мое все опредѣленіе; къ которому меня десница Божія произвела, которому я изъ любви повиновахся обязанъ, безъ сихъ склонностей и ихъ упражненій стойти не могути.

И такъ къ утѣренію нашей должности принадлежитъ познаніе, что оно есть воля божества, воля вѣчная, непрѣмная, премудрая и опеческая, которой воли предметъ есть мое и всѣхъ разумныхъ благополучіе; познаніе, что я, сколько отъ какого познаннаго закона добродѣтели отпадаю, хорошую склонность, кою я чувствую, подавляю, не позволенное, кое я чувствовалъ, яко непозволеннымъ, довольствую: что я, говорю, тогда возстаю противъ Бога и самъ себѣ бываю врагомъ.

Къ сопершенному напоследокъ познанію принадлежитъ, чтобы мы свои должности въ ихъ цѣломъ пространствѣ, и въ ихъ связи между собою разсматривали, чтобы мы всѣ наши поступки, какъ они чрезъ всю нашу жизнь и всѣ ея обстоятельства распространяясь должны; научались познавать, чтобы мы особенныя должности и ихъ различныя роды, кои изъ общей должности, подобно какъ различныя вѣтви, сучьки, цвѣты и плоды изъ корня плодоноснаго дѣрева произрастаютъ, познавать и на жизнь употреблять научились, законъ хотя повелѣаетъ или запрещаетъ: однако извѣстно, что гдѣ намъ разумъ

Ж 4

одинъ

одинъ родъ порока запрещаетъ, должны и всѣ роды къ тому причислять; кои съ нимъ сопряжены, и что гдѣ онъ намъ одинъ родъ добродѣтели предписываетъ, и всѣ роды къ тому причислять должны, кои со онымъ одинакаго рода, легко можно сіе объяснить чрезъ примѣры. Мы нѣкоторыя изберемъ.

Я не долженъ, такъ говоритъ мнѣ разумъ, быть неумѣреннымъ. Но бываю ли я такимъ тогда, когда я свое шѣло сподъ мноюю пищею и пишемъ опягошаю, что оно получаетъ боль? Развѣ нѣтъ того, когда я чрезъ то свой духъ подавляю, и себя дѣлаю неспособнымъ къ дѣламъ. Излишество во снѣ, во увеселеніяхъ, въ попеченіяхъ о чести, или богатствѣ, не также ли неумѣренность; да и самое излишество въ пиродахъ?

Я не долженъ свое имѣніе расточать. Но случается ли то, когда я его на роскошь и на великолѣпія употребляю? не могу ли я его чрезъ лѣность и безпечность также промотать? не могу ли я его употребить на излишней покой, не то же ли мотовство, когда деньгами похвалу лица покупаю, или честь, что я самой лучшей держу сподъ, самыя богатыя пишу платья, или имя щедрого; развѣ только злоупотребленіе имѣнія мотовство, а незлоупотребленіе времени? и могу ли я время расточать безъ того, чтобы при томъ употреблять нѣкоторыя силы души и шѣла бесполезно и вредно?

Разумъ сказываетъ мнѣ: уповай на Бога! Онъ есть совершенство, у него есть помощь; безъ Него

Него ты ничто. Слѣдовательно только ли то горюишь, чѣмъ я свое упованіе на помощь великаго челоуѣка не возлагалъ, Его, яко своего Бога, не почиталъ? не могу ли я такъ же излишнее возлагать упованіе на любовь пріятеля и пріятельницы, на свои деньги, на свое состояніе, на свою красоту, на способность, на свой великой разумъ, на свое знаніе въ свѣтскихъ дѣлахъ, на свою честь у людей, на свое доброе сердце?

Я не долженъ бытьъ неправосуденъ. Слѣдовательно, довольно ли того, когда я никому насилія не причиняю? не находящія ли еще скрипнѣвшія обиды? когда я изъ зависти, сребролюбія, честолюбія всякія къ себѣ привлекаю средства, чрезъ кои бы мою нужду имѣющей могъ себя содержать; сіе развѣ не обида? ежели я его нечувствительнѣе оставляю въ скудости, хотя я гораздо болѣе имѣю, нежели сколько надобно; ежели я его оставляю въ недоспашкахъ, поному чѣмъ ему стыдно меня попросить; ежели я его чрезъ обѣщанія моей помощи, или чрезъ оказаніе въ оной хитро принуждаю, чѣмъ онъ часть своихъ трудовъ, или своего нужнаго имѣнія мнѣ отдавалъ; ежели я нѣкоторое имѣніе, или заслуги отъ него съ тѣмъ, чѣмъ ему отслуживать, получаю, а того не дѣлаю; публичныя награды общества, для которыхъ я трудиться долженъ, пріемаю, а не спужусь, сіе не обида ли?

Только ли я несправедливъ, когда другихъ имѣніе изощеваю? А тогда нѣтъ, когда я его здоровье чрезъ неумѣренную службу погубляю и его покой чрезъ гордую суровость возмущаю? Только

ли, когда я его имя порочу? а тогда нѣтъ, когда оно не защищаю, хотя я могъ? Только ли обида, когда я лишаю его пріятеля, его жены, его сына, а это не обида, когда я покидаю у него его добродѣтель, его хорошую совѣсть; когда его въ заблужденія низвергаю, когда чрезъ свой примѣръ, чрезъ свое ученіе лишаю его познанія истинны и чувствованія добра, любви къ высочайшему существу и къ другимъ? Сіе естьли высочайшее благополучіе?

Милоспивѣ ли уже я, когда другихъ кормлю и одѣваю? развѣ мой ближній только шѣло имѣетъ? о содержаніи ли только его жизни долженъ я пешихъ, развѣ его заблужденія, его непозволенные склонности, суть мѣньшее бѣдствіе, нежели недостатокъ въ пищѣ? Слѣдовательно не имѣетъ ли онъ нужды въ моемъ наставленіи, въ моемъ увѣщаніи, моемъ совѣтѣ, въ промышленіи хорошихъ случаевъ, чтобъ упражняться въ полезномъ, убѣгать праздности и чрезъ трудъ доставать свой собственной хлѣбъ? Не нуженъ ли ему мой примѣръ въ добромъ?

Лицы, которыхъ помощи одолженъ, шѣ ли только, кои со мною чрезъ кровь, или чрезъ званіе и родъ жизни и склонности сопряжены? а не каждой человѣкъ, и шѣ, которой ниже, или выше меня въ многихъ случаяхъ мой ближней? развѣ ему преимущественныя дарованія имѣть должно, когда я ему служить долженъ? а самой простѣйшей еще не такъ же ли человѣкъ? онъ ли только долженъ меня чрезъ свою наружность, чрезъ свой видъ къ сострадателству и помощи при-

призывать? а тогда и не моя должность ему служить, когда его наружность не нравится, развѣ шѣмъ я не такъ обязанъ служить, кои прошивши мнѣ? Не долженъ ли я желать и стараться, чтобъ все люди такъ счастливы были, какъ они по Божеской волѣ такими быть могутъ?

Кто одну только должность добродѣтели познавать и исправлять не хочетъ, тотъ не искренной, тотъ не болѣе хочетъ быть добродѣтельнымъ, какъ его естественная склонность позволяеть.

Еще должно увѣрену быть, что съ каждымъ порокомъ не только все его роды, но и пожеланія запрещаются, изъ коихъ они истекаютъ; что съ каждою добродѣтелію не только все роды предписываются, но и хорошія склонности, яко источники, отъ коихъ оныя происходятъ. Еще болѣе, все то запрещено, что къ першому можеть податъ случай, все то приказано, что другому споспѣшествовать можеть. Какое пространство должностей!

Къ пространству нашихъ должностей еще принадлежатъ все шѣ должности, кои мы въ разныхъ лѣтахъ, званіяхъ, отношеніяхъ и приключеніяхъ сея жизни наблюдать должны. Нѣмъ возраста, званія, рода жизни безъ добродѣтели. Въ семъ разумѣ имѣютъ опрокъ, юноша, мужъ и спарикъ, высокой и низкой, богатой и бѣдной, здоровой и больной, счастливой и несчастливой, мужъ и жена, отецъ и сынъ, братъ и другъ, благодѣтель и должникъ, мудрой и простой, свои особен-

особенныя обязанности. Сія должны мы изыски-
ватьъ, и сія понятность, которую мы чрезъ из-
слѣдованіе оныхъ доказываемъ, есть самая первая
должность.

Ежели добродѣтель должна быть добро, то
должна всегда быть такимъ, во всѣхъ обстоя-
тельстввахъ жизни быть онымъ. Сიმъ образомъ
можемъ мы или по крайней мѣрѣ всегда должны
были бы быть добродѣтельны и посредніа дѣй-
ствія дѣлать добродѣтелию.

Свою показывать важность, которую намъ
подаетъ чинъ, не есть добродѣтель; но то дѣ-
лаешь поному что есть наша должность, поно-
му что мы стараемся сохранить благосостояніе
другихъ и порядокъ свѣта: поному что мы бо-
жеской волѣ повиноваться хотимъ: то можемъ
быть добродѣтелию. Увеселеніе имѣть, не есть
добродѣтель само по себѣ; но оное имѣть, чпобъ
себя развесѣлишь, новыя силы для труда собрать,
другихъ купно съ собою обрадовать, поному что
и радость есть наша должность; то можемъ
быть добродѣтелию. Вамъ преподавать право-
ученіе, не есть само по себѣ добродѣтель: по-
ложимъ, что я бы дѣлалъ то изъ суеты, славо-
любія, собственной корысти, чпобъ доказать свое
проницаніе, свою добродѣтель, то бы сіе не
было добродѣтелию. Но то можемъ быть добро-
дѣтелию, когда я то дѣлаю изъ склонности къ
вашему благополучію, изъ желанія, свою испол-
нить должность, и изъ почтенія къ тому, кото-
рой правоученіе въ нашемъ впечатлѣлъ сердца.

Тщатель-

Тщательно продолжай стараніе сползъ Впередъ
познавать должность и снисканное по-^{правле-}
знаніе предохраняй отъ заблужденій.

Мы не другі, достигаемъ увѣрительнаго и
совершеннаго познанія о нашихъ должностяхъ;
слѣдовательно должны всегда его продолжать.
Мы не безъ пруда и напряженія разума сіе полу-
чаемъ: слѣдовательно сего старанія спрашивать
не должны.

Положимъ, что мы пріобрѣли справедливѣй-
шія понятія о должностяхъ, совершенно спозна-
лись съ естествомъ добродѣтелей и пороковъ, по-
знали опредѣлять ихъ начертанія и границы,
познали основанія, на коихъ оныя положены и въ
основаніи были различныя должности изъ нихъ
доказать и ихъ между собою въ цѣлое зданіе при-
вести, гдѣ каждая часть свое надлежащее зани-
мала мѣсто; и однакожь до сей способности до-
стигаемъ по степенямъ, а не скоро: однако мы
никогда вѣрно себя обѣщать не можемъ, чѣмъ
нашъ разумъ пребывалъ въ невозмущенномъ и не-
поврежденномъ спяжаніи сего познанія, и слѣдо-
вательно и то обѣщать не можемъ, чѣмъ мы
внутреннее увѣреніе о необходимости и прево-
сходствѣ добродѣтели всегда имѣли. Премногія
вещи возмущаютъ, или ослабляютъ увѣреніе раз-
ума, кое мы пріобрѣли; слѣдовательно должны,
хотябъ не могли избѣжать сихъ самыхъ пред-
метовъ, по крайней мѣрѣ ихъ впечатлѣнію
сопротивляться. Но и между невинными и
нужными упражненіями жизни часть увѣренія
пропадаетъ, которое мы снискали о достоинствѣ
добродѣтели. Яснѣйшія понятія мало помалу
могутъ

погасаютъ , новымъ представлѣніямъ уступаютъ , и заблужденія вступаютъ на мѣсто истинныя ; слѣдовательно мы должны свое познаніе часто *позвоплять и очищать*.

Наши желанія , съ нашими должностями , очень часто бывають не согласны : мы чувствуемъ насиліе , которое сами себѣ причинить должны , и желали бы безъ онаго обойтись . Склонности пробуждаютъ и призываютъ насъ чрезъ свои пріятности , когда мы о томъ нисколько не думаемъ . Отвергаемся правда имъ скоро повиноваться , разумъ показываетъ ихъ намъ , яко непозволенными , сердце же пріятными , не возможно ли найти средство , разумъ и сердце соединить безъ того , чѣмъ оба лишились своего права ? и здѣсь уже маленькое облако помрачаетъ наше познаніе . Противъ нашей должности не хотимъ поступать никакъ ! Между тѣмъ оспавляемъ изображеніе нашей должности хранить въ нашей душѣ , неповрежденно допускаемъ , чѣмъ нѣкоторые главные черты онаго стерлись , или непримѣнно нѣкоторые прибавляемъ , кои кажутся симъ быть приличны , и. е. мы принимаемъ заблужденія , кои въ нѣдрахъ нашихъ спрассей раждаются , и чрезъ пріятныя впечатленія чувствъ питаются . Сии заблужденія соединяемъ мы съ понятіями нашей должности , сколько можемъ . Къ несчастію мы часто ихъ не видимъ , потому что мы ихъ видѣть не хотимъ . Примѣры другихъ людей одобряють то , чего мы тайно , яко позволеннаго желаемъ ; и сии примѣры суть опасныя доказательства для насъ . Между тѣмъ утѣшаемъ себя , что мы дѣлаемъ непримѣнно невѣрными бытъ

добро-

добродѣтели, не хотимъ малыя выключенія, *спер-
на погрѣшаемъ не безъ стыда, потомъ смѣле.*

• Такъ мы иногда цѣлые дни, иногда мѣсяцы, иногда, можешь быть, большую часть жизни провождаемъ, то въ крѣпости, то въ слабости, то въ увѣреніи, то не въ увѣреніи.

На примѣрѣ удовольствіе вкуса и пріятныхъ чувствованій само въ себѣ чрезъ разумъ позволено, но излишество запрещено; а наша бы естественная склонность, никакихъ границъ не желала. Сколь долго мы справедливое изображеніе о умѣренности и ея превосходствѣ хранишь будемъ, то въ наслажденіи кушанья и напитковъ не будемъ безпорядочны. Но къ сему изображенію прилагайте нѣкоторыя ложныя черты, или взирайте на него съ одной стороны, или размышленію о превосходствѣ умѣренности противопоставляйте пріятныя чувствованія вкусу; и уже ясное познаніе, которое мы прежде о томъ снискали, помрачается.

Что значить быть умѣреннымъ? Не болѣе принимая пищи какъ слабое употребленіе силъ душевныхъ и тѣлесныхъ позволяешь. Можно ли сіе понятіе имѣть чистосердечно; и шакъ легко упиваться виномъ, которое къ должностямъ неспособнымъ а ко многимъ дурачествамъ способнымъ дѣлаетъ? Никакъ, но умѣренность столь совершенно опредѣлить не можно. Сію на зло употребляешь Крайниѣ, которой желалъ бы послѣдовать своему вкусу; но не пропавъ своего проницанія поступать. Какъ сему спастись? Онъ теперь разсуждаетъ о добродѣтели умѣренности съ спорной

полью.

пшолько пѣла. Онѣ могѣ на пр. сносить столько напи-
тковѣ, однако не сдѣлался больнымѣ, но напрошивѣ
того здоровѣ; и такѣ онѣ умѣренѣ, когда онѣ
ежедневно не болѣе, какѣ сію мѣру вина употре-
бляетѣ. Силы его души получаютѣ ли препятствовіе,
или вѣ слабостѣ приходятѣ и кѣ труду неспособ-
нѣе спавоваятся, его склонностѣ кѣ добру не засы-
паетѣ ли мало помалу; сіи деньги не лучше ли
могѣ употребитѣ, по сему правилу онѣ не измѣ-
ряетѣ теперь свою умѣренность. Подлинно безче-
стно, говоритѣ онѣ, пить и лишаться своего разума,
но то я на себя и не поущу. Онѣ вѣ слѣдую-
щей день сидитѣ сѣ пріятелемѣ между всякими
пріятными разговорами и одушевленіями друже-
ства шутокѣ: вино его болѣе возбуждаетѣ, нежели
какѣ обыкновенно оживляется его охота. Тайно
размышляетѣ о умѣренности, онѣ ищетѣ ея изо-
браженія; но найти его не можетѣ. А нѣтъ, онѣ на-
ходитѣ его вѣ перемѣнившемся видѣ; она приня-
ла спранныя черны. Неумѣрену бытѣ вѣ винѣ,
значитѣ теперь по Крашиппову правоученію, воз-
намѣрился не прежде отѣ вина отходить, пока
лишимся своихѣ чувствѣ и своего разума. Ктобы
хотѣлъ бытѣ такимѣ чудовищемѣ? Никакѣ, но сѣ
своими пріятелями можно наслаждаться веселостіа-
ми жизни и сѣ ними оныя раздѣлять. Вино есть
дарѣ провиденія; свой разумѣ чрезѣ вино заглу-
шатѣ, сіе было бы нѣчто ужасное; и такимѣ
образомѣ сей Орапорѣ между впереніемѣ своей
охоты, по которой онѣ свой разумѣ учреждаетѣ,
сего дня наливается такѣ, чтобы лишиться своего
разума.

Всѣ мы знаемѣ что стремленіе кѣ чему ни-
будь чрезѣ частое усовершенствованіе умножается

и что развоише разума и воли чрезъ страсти уничтожается, и пакъ положите, что мы часто между ложными представлѣніями разума нашимъ слѣдуемъ склонностямъ: то это неудивительно, когда мы либо въ разумъ ложныя понятія о добродѣтели производимъ, или когда ему спросиъ препятствуетъ намъ показывать нашу должностъ и красоту: добродѣтели никто не бываетъ *другъ самой порочной*; но мало по малу приходитъ въ несчастіе, чтобъ погубить свѣтъ и провиданіе въ законъ разума и тонкое чувствіе благороднаго и неблагороднаго.

При томъ нѣтъ злой склонности, которую мы довольствуемъ и дѣлаемъ господствующею привычкою, которая бы не приобщала другихъ непозволенныхъ склонностей. Симъ образомъ мы мало по малу опустошаемъ сердце и разоряемъ цѣлое званіе всѣхъ должностей; между тѣмъ ласкаемся къ себѣ, что мы одной только предались глупости; а напрошивъ того многія добродѣтели въ себѣ считаемъ.

Правда, разсуждаетъ Клеонъ, которой съ природы склоненъ къ снотолубію, могъ бы я сію страсть болѣе ограничить; но она мнѣ ни здорову бытъ, ни упражняться въ дѣлахъ, ни бытъ услужну и благопворишельну, ни честное имѣніе имя не препятствуетъ; слѣдовательно я еще не пороченъ.

Какое ложное понятіе о снотолубіи имѣетъ Клеонъ? но положите только, что онъ оное безъ пороковъ удовольствоваться не можетъ: то онъ и въ сіи впадаетъ. Онъ пакъ же будетъ себѣ, *ла-
скась,*

скашь, что это не пороки: Онъ сдѣлается рас-
чипелемъ, или скупымъ, когда по прикажетъ ро-
скошъ; онъ сдѣлается жестокимъ и неправосуд-
нымъ, клеветникомъ, тайнымъ воромъ; попому
что его главная склонность повелѣваетъ такимъ
быть.

Такъ склонность къ пороку, къ которой мы,
зная прилѣпились, цѣлое добродѣтели основаніе
разрушилъ и познаніе о нашихъ должностяхъ,
хотя оно хорошо въ началѣ было, помрачить и по-
вредить можетъ. И какой человекъ бываетъ безъ
любой склонности? какъ убо мы при столь мно-
гихъ нападеніяхъ спрасней, при внѣшнихъ иску-
шеніяхъ можемъ вѣрно и живо въ себѣ сохранить
изображеніе о красотѣ и превосходствѣ добродѣ-
тели, когда мы оное не всегда въ своемъ разумѣ
возобновляемъ, спершіяся черты не прилагаемъ,
и заглаженные опять не приписываемъ, не всегда
наше наблюденіе распространяемъ, наше увѣреніе
чрезъ основанія возбуждаемъ и утверждаемъ, дѣ-
лаемъ ли мы сіе всякой день? Мы помнимъ имя
часто какого нибудь дѣла, имя добродѣтели и
должности: мы называемъ ихъ, и разсуждаемъ
собственно только о звукѣ слова, а не о понятіи;
думаемъ, что мы на пр. разсуждали о умѣренно-
сти, попому что мы разсуждали о ея имени, или
именномъ представленіи оной.

Мы можемъ еще основанія добродѣтели,
главное побужденіе, что она есть божеская воля,
изъ мысли истребить. *Внутренняя добродѣтели*
добродѣта состоитъ въ томъ, что она есть воля
Творца, которой никогда иначе быть не можетъ
для

для насъ какъ добромъ. Однако добродѣтели и пороки свои шакъ же имѣющъ естественныя слѣдствія награды, или наказанія. Еще находится склонность къ нѣкоторымъ добродѣтелямъ, и отвращеніе отъ нѣкоторыхъ пороковъ, которые не отъ свободного опредѣленія нашей души, но отъ нашего сложенія, или отъ счастливой привычки, за которую мы одолжены нашему воспитанію, происходящъ. Ежели мы только для сихъ причинъ или на сей конецъ дѣлаемъ добро, или зла удадемся только для того, что сіе споспѣшествуетъ здоровью, жизнь, доброе имя и внѣшнее благополучіе сохраняемъ; что оная добродѣтель намъ механическимъ образомъ легка бываетъ, или сей порокъ намъ съ природы пропивенъ: то не должны мы удивляться, когда ложныя представленія о добродѣтели въ себѣ производимъ безъ того, чтобы мы того хотѣли, или о томъ помышляли.

Представьте себѣ Слушатели! сіе понятіе о собственномъ концѣ добродѣтели, чтобы вы объ немъ шѣмъ живѣе и дѣйствительнѣе разсудили въ нѣкоторыхъ начертаніяхъ и примѣрахъ,

Клеянъ есть благотворительнъ, не изъ человеколюбія; о сей благородной склонности не имѣетъ свѣденія. Онъ съ охотою подаетъ пощину, что онъ съ природы нѣженъ и чувствительнъ и пайную чувствуетъ болѣзнь, когда онъ видитъ бѣдность, и слышитъ жалобу; онъ не думаетъ о благотворительствѣ, когда ему нечувствіе видимаго бѣдствія о томъ напеминаетъ: его благотворительство, можетъ ли быть добродѣтелию? развѣ оно есть съ намѣреніемъ сдѣланное свободное

справленіе познанной и чувствуемой должности, къ которой онъ изъ послушанія къ Богу обязанъ себя почитаетъ? Она ему столько естественна, какъ сонъ? Онъ собственно не служилъ другимъ, ни своей должности, но только своей крови и сложенію. Можетъ ли его за то наградить его собою и благость Божія? для самой малой вещи, сдѣлался ли онъ благороднѣйшимъ въ разсужденіи сердца, когда онъ сіе дѣйствіе неоднократно учинилъ? Оно ему можетъ быть легче, другимъ полезно; и только я между тѣмъ не хочу защищать, что мы о себѣ въ каждомъ особенномъ случаѣ добраго конца всегда ясны должны были имѣть свидѣніе, но что онъ истинно въ насъ быть долженъ и дѣйствующимъ быть долженъ.

Дорида отъ цѣломудренныхъ произошла религій, и между примѣрами непорочности выросла, она съ молодыхъ лѣтъ получила отвращеніе отъ всѣхъ законовъ безстыдства. Она подражала любви своей достойной матери, и за благоверменіе научилась, что женщина чрезъ благонравіе и снисходливостъ надежднѣйшимъ образомъ можетъ приити въ почтеніе и любовь: она тщательна предостерегала себя отъ опаснаго обхожденія, и прошивъ всѣхъ хитростей прельщенія искусна и примѣчательна сдѣлалась. Она уклоняется всякаго подозрительнаго и безстыднаго наряда; ибо онъ не благоприспособенъ. Она при каждомъ двоякаго знаменованія словъ краснѣетъ; ибо въ своемъ домѣ никогда не слыхала, чтобы кто говорилъ неблагоугодно: она не чувствуетъ склонности порока, которой непорочность истребляетъ; ибо она привыкла сей порокъ почитать за самое

безъ

Безчестное своему роду , за крайнее безславіе своей Фамиліи и своему имени , за вѣчное помѣшательство будущему супружеству. Дорида , когда она ничто болѣе естъ , въ самомъ ли дѣлѣ цѣломудренна? Сіа ея добродѣтель не болѣе ли происходишь отъ воспитанія , нежели отъ свободнаго спаранія? Она не естъ ли не искусно обученное естество , которое такую походку имѣетъ , въ которой съ молодыхъ лѣтъ его повадили? Ето естъ для нея счастье , воспитану бытъ съ такимъ попеченіемъ ; но ея сердце собственно сію добродѣтель не сдѣлало дѣйствительно своею , но только чрезъ подражаніе приняло наружно , ежели она любилъ непорочность не за тѣмъ , что ея со увѣреніемъ признаетъ за вожестивное украшеніе души , что она обязанность къ тому въ своей совѣсти примѣчаетъ : то хотя она имѣетъ видъ цѣломудрія , однако не душу онаго. Дорида пускай оповѣдаетъ , и чистосердечно скажетъ свѣту , за чѣмъ она цѣломудренна ; но свѣтъ ея добродѣтели не будетъ почитать за высоко , и ея за споль же естественную почитать ; какъ ея пріятной голосъ къ ибнію , къ которому она чрезъ искусство заблаговременно привыкла . Я не хочу тѣмъ опровергать , что изъ сей воспитанія добродѣтели , можетъ бытъ собственная , и что наружныя побужденія могутъ бытъ руководствомъ къ добродѣтели , хотя они добродѣтели не оживляютъ .

Аристъ ненавидитъ сребролюбія , потому , что онъ легкомысленъ и весьма любитъ бесѣду . Онъ лучше помышляетъ о наслажденіи увеселенія , нежели чтобъ онъ помышлялъ о трудѣ собранія .

Онѣ не можеть понимать, какѣ можно быть еребролюбивымѣ, потому, что ето подлинно тоже, какѣ когда нарочно намѣревающяся, предѣ всѣмѣ свѣтомѣ смѣшнымѣ, и въ бесѣдахѣ ненавидимымѣ, и своимѣ собственнымѣ вѣромѣ дѣлаться. Онѣ съ природы щедроподателенѣ, а его братѣ Дамонѣ скупѣ. Весь свѣтъ ненавидитѣ Дамона, а хвалятѣ Аристова щедростѣ. Въ самомѣ дѣлѣ сей не столько добродѣтеленѣ, какѣ онѣ; но его спрасятѣ естѣ лучше и выгоднѣе для свѣта, предѣ разумомѣ, напротивѣ того не естѣ добродѣтель. Сей жадничаетѣ удовольствія и знаменности, а оной средствѣ ко удовольствію и знаменности служащихѣ. Пускай избираетѣ Аристѣ лучше не знамен и не славно, подастѣ ето рублей для воспитанія сироты; или ихѣ на гостепріимствѣ своихѣ пріятелей употребитѣ; и истинной образѣ его сердца скоро измѣнится. Но онѣ дѣйствительно щедроподатливѣ и услужливѣ, конечно потому, что онѣ деньги за ничто почитаетѣ. Онѣ лучше отдаетѣ нѣсколько рублей съ радостію, чтообѣ кому нибудѣ услужитѣ, нежели чтообѣ онѣ часѣ потерялѣ безѣ своихѣ удовольствій, или его употребилѣ на подаваніе хорошаго свѣта, о которомѣ у него несчастный проситѣ. И такѣ что онѣ всегда не скупѣ; то ето по природѣ, что онѣ всегда щедрѣ, такѣ же по природѣ. Его склонностѣ къ увеселенію не терпитѣ скупости, и приказываетѣ ему быть щедрымѣ. Развѣ чувствительностѣ естѣ источникѣ добродѣтели?

Дамисѣ воздерженѣ въ пищѣ и питіѣ, умѣренѣ въ удовольствіяхѣ и во снѣ; но онѣ такимѣ же лѣнѣ, что онѣ деньги весьма, здоровье и жизнь

жизнь выше всего любить. Онъ бы пересталъ бытъ умѣреннымъ, ежели бы его желудокъ лучше варилъ, вино дешевле было, и болѣзнь можно было откупать. Онъ не теряетъ времени за спѣломъ; ибо сидѣніе здоровью вредно. Но онъ съ радостію теряетъ время въ гуляніи и въ бѣдѣ; ибо сіе почищаетъ онъ здоровымъ: онъ бережется отъ гнѣва и умѣряетъ его; поному что воспламеняетъ кровь; но веселію, происходящему отъ несчастія другихъ, позволяетъ, поному, что за онымъ никакая не слѣдуетъ болѣзнь. Онъ не говоритъ ни окомъ худо, поному, что онъ безлиивъ и убѣгаетъ наказанія; но онъ съ охотою слышитъ ругающихся порокамъ человѣческимъ, чѣмъ смѣялся; ибо смѣхъ способствуетъ здоровью: онъ презираетъ чинъ, шишу и славу; ибо онъ хочетъ жить спокойно, и свою жизнь не прекратитъ чрезъ честолюбіе. Дамисъ при семъ родѣ жизни почищаетъ себя другимъ умѣренности; и въ самомъ дѣлѣ причиняетъ себѣ великое насиліе, и хранивъ продолжаемую спрѣгоснъ въ разсужденіи себя. Но кто повѣритъ, что его умѣренность есть добродѣтель, развѣ самъ онъ, копорой того желаетъ, и тѣ, кои не знаютъ источника его умѣренности? Деньги, здоровье и жизнь, суть его добродѣтель и его высочайшее добро; но долженъ ли онъ здоровъ бытъ и долго жить, только для того, чѣмъ здоровъ бытъ и долго пожить, и не должны ли здоровье и жизнь имѣть свои высочайшіе концы? Для чего онъ неумѣренъ, за шѣмъ, чѣмъ бытъ господиномъ надъ своимъ духомъ полезнымъ употребленіемъ своихъ силъ и своего времени для пользы свѣта, и для споспѣшествованія своего собственнаго

спиннаго благополучія дѣѣ послушанія дѣ Боже-
ской волѣ?

Саркастѣ съ невѣроюшною прилѣжностію управляетъ свой торгъ; но онѣ управляетъ его только за тѣмъ, чтобѣ своимъ дѣшамъ оставить богатство, и для своего дому снискать высокой чинѣ. Онѣ не употребляетъ не позволенные средства; сіе бы ослабило его довѣренность, а благословенію неба было препятствіемъ. Онѣ строго наблюдаетъ вѣрность, бдитъ и размышляетъ, когда другія спятъ, и кушаетъ очень умеренно, чтобѣ недовѣстно во своемъ кабинетѣ можно было шудиться. Онѣ и позволенныхъ удовольствій отрекается, чтобѣ не опустить случая къ законной прибыли. Свѣтъ прославляетъ его, яко примѣръ трудолюбиваго и совѣснаго чело-вѣка, которой своимъ удовольствіемъ и своею жизнью, жертвуетъ своей должностію. Но какой законъ разума говоритъ, чтобѣ онѣ торгъ управлялъ только тщателью за тѣмъ, чтобѣ своихъ дѣшей сдѣлать богатыми и знающими? Развѣ доброе воспитаніе не болѣе, нежели богатство? а сего онѣ имѣ не подаетъ, развѣ тщательное правленіе своего дома не превосходѣющая должностъ, нежели чтобѣ собирать для него богатство? развѣ душа его на концѣ жизни, когда она изъясняетъ дѣшъ изъ сего подлаго конца съ жестокостію на себя шрудъ налагала: лучше и благодарѣе, нежели въ началѣ? Всѣ старанія свѣна на себя принявъ, чтобѣ оставить дѣшей богатыми и знающими можетъ естественною любовью, нущаемою, а не добродѣтелію называться.

ДЛЯ

Для того же, что мы себя, и что до насъ касается; столько любимъ, сколь легко повреждаемъ понятія добродѣтели: все дѣлая добродѣтелию, что намъ позволенная приноситъ выгода, или что насъ сохраняетъ отъ урона здравія, чести, благополучія и жизни; слѣдовательно мы часто служимъ только своимъ спрассямъ, когда думаемъ служить добродѣтели: мы бываемъ другими людьми, но ничемъ не лучше, ничемъ не благочестивѣе.

И потому, кто хочетъ увѣренъ быть о красотѣ, добродѣтели, долженъ ея знать, долженъ свою должность на святой и непремѣнной волѣ Божией основать, объ оной по сей разсуждать, иначе во многихъ случаяхъ себя не преодолѣмъ, или по крайней мѣрѣ видѣ только добродѣтели имѣть будемъ: онъ свое увѣреніе часто и всякой день чрезъ тихое размышленіе, и чрезъ упражненіе въ добръ возобновлять и укрѣплять, и свое познаніе отъ заблужденій очищать, кои не примѣнно прилѣпляются къ истинѣ. Симъ образомъ познаніе разумному будетъ легко; но невнимательной и ругатель, которой шире бѣгаетъ только легко непостоянно и рѣдко о премудрости размышляешь, ищай премудрости не оуспѣетъ ея (*).

СЕДЬМОЕ УЧЕНИЕ.

Общее средство къ достиженію добродѣтели
и умноженію ея.

Третье } **П**озвольте, Слушатели, мнѣ въ объясненіи
и четвер- } общихъ средствъ, чрезъ кои добро-
тое пра- } дѣтель можешь достигать, сохраняема
вило. } и умножаема бышь, далѣе проспираться. Первое
правило было: *снискивай себѣ ясное, совершенство
и упѣрительное познаніе твоихъ должнос-
тей и ихъ превосходство. Второе, слѣдствіе
перваго, тщательно продолжай сіе познаніе и
предохраняй его отъ заблужденій. Но какая бы
недостаточная и праздная наука была познаніе
нашихъ должностей, ежели бы мы ея болѣе въ
разумѣ разсмапривать, и себя лучше ея изобра-
женіемъ увеселять, нежели ея исполнять хотѣли?*

Третье } слѣдовательно употребляя и сіе есть пре-
правило. } тнѣ правило, шретье правило, которое я
теперь объясню намѣренъ, употребляя псегда
познаніе твоихъ должностей, на свое сердце
и на жизнь предуготовляй себя къ каждому дню
мудро, и прилѣжно искушай себя при концѣ
оного.

Пускай наше познаніе добра будетъ справед-
ливо и совершенно, сколько можно, однако оно
всегда будетъ осмѣиваться безплоднымъ, ежели мы
объ немъ нечасто, не каждой день, не въ самое
самое время, когда того пребываешь обстоятель-
ства, напоминашь станемъ мы часто на единѣ
въ нашихъ покояхъ, во время разсужденія быва-
емъ мудры, доброжелательны, совершенно увѣре-
ны, но взираніе на свѣтъ, вступленіе въ бесѣды,
слу-

случай ко искушенію, нечаянное воскипѣніе нашихъ желаній, не большая выгода, коя насъ приманиваетъ, удовольствіе, которое намъ воображеніе съ своими прелестными цвѣтами представляетъ, ничего неспоюшаа вещь, дѣлаетъ насъ не рѣдко неразумными, и прельщаетъ насъ, чтобы противъ прежняго своего увѣренія поступали. Мы теперь правила добра не болѣе видимъ, или по крайней мѣрѣ только темно. Наше твердое намѣреніе колеблется; и какоежъ иначе можно изобрѣсти средство, которое бы насъ въ наблюденіи нашихъ должностей утвѣдило и наше намѣреніе сильнымъ сохранило могло, какъ не представленіе о снѣтості и превосходствѣ нашей должности и воспоминаніе оной въ случаяхъ, какія бываютъ? Но то было бы поздно, ежели бы хотѣли добродѣшнейю водруживъ тогда только, когда уже опасность наступила: слѣдовательно каждой день; и прежде нежели вступишь въ различныя и перемѣняющіяся явленія жизни, снова представляя себѣ должность въ ея важности и невредимости, со всеѣмъ ея впечатленіемъ въ наше благополучіе. Пріобучайся, ни одного дня, которой всегда съ новыми перемѣнами показывается, и для насъ есть новая жизнь; не начинай безъ такого разсужденія, и въ его теченіи ни одной важной ступени не проходишь, безъ того, чтобы не спрашивать самого себя: „чего пребуешь отъ себя, швоя должность и блаженная воля Божія? твердо ли въ томъ ты стоишь, чтобы оную и сегодня дня съ охотою и радостію исполнять? ни, что не слѣдуетъ тебя колеблющимся въ швоемъ намѣреніи? какіе случаи, поступаешь благородно, или неблагородно, хорошо, или глупо, могутъ съ „, швобю

„тобою гдѣ нибудь встрѣчашься, и какъ при томъ поступать станешь,“?

Пошомъ *попсѣдннее* *искушеніе* себя самихъ есть необходимое средство къ добродѣтели, кто не дѣлаешь пороковъ, и кто не зная ихъ отвергнешь, и кто не изслѣдовавъ чистосердечно ихъ познаешь? Сіе дѣло трудно, но для приращенія въ добръ есть нужно, и оно нашъ трудъ награждаетъ славными выгодами. Къ сему искушенію пребуется изъ которой некой души, и нарочитая постоянность. Опдаайте свои дѣла и другія разсѣянія мыслей и приказывайте своимъ молчать желаніямъ, помышляйте по прошесивіи дня, можете быть на своей постелѣ, какъ Сократъ имѣлъ обыкновеніе о своихъ дѣйствіяхъ, о намѣреніяхъ, кои вы при нихъ имѣли, о чувствованіяхъ, коими наше сердце въ день прогаемо было. Разсуждайте о своихъ преступленіяхъ, случаяхъ къ онымъ, о слабомъ или сильномъ сопротивленіи, которое мы припомъ имѣли, чтобъ преодолѣть. Чувствуйте безразсудное въ своихъ рѣчахъ и дѣлахъ, корыстолобное безчестное или ничтожное въ своихъ склонностяхъ и намѣреніяхъ. Представляйте при своихъ порокахъ и преступленіяхъ, кои примѣните, въ шеченіе, которое они на наше сердце, на нашъ покой, въ разсужденіи благодати и любви безконечнаго, коихъ мы чрезъ оное сдѣлались недостойными въ шеченіе, которое они на наше здоровье, на наше хорошее имя, и наше вѣннее благополучіе, чрезъ урокъ, которой они за собою влекутъ, имѣли или по крайней мѣрѣ имѣть могутъ; несчастливое вшеченіе, которое они на нашихъ друзей, или вообще на другихъ имѣть могутъ.

При-

Примѣчайте такъ же свой хорошей поступокъ, чувствуйте благородное и ободряющее онаго, радуйтесь въ кротости и благодарности предъ Богомъ, о своей побѣдѣ надъ самимъ собою, надъ прельщашими добродѣтели, и чрезъ то укрѣпляютъ любовь къ непорочности и отвращенію отъ зла.

Сенека уже позналъ важность сего добродѣтели средства. „Должно, говоритъ онъ, каждой день пребывать у себя самихъ опчешу. Сіе дѣлалъ Секстій, какое зло ты сего дня отпергнулъ? какому пороку сопротивился? въ чемъ ты сдѣлался лучшимъ? Такъ спрашивалъ своего сердца при концѣ cadaго дня, что можешь быть лучше сей привычки, чтобъ каждой день такое дѣлать искушеніе? Я слѣдую сему правилу, и каждой день самъ себя даю опчешу: когда наступитъ ночь, всю жизнь прошедшаго дня мысленно пересматриваю; я искушаю все свои дѣйствія и рѣчи, ничего отъ себя не скрываю, ничего не опускаю,,. Сіе языческій Философъ почелъ за должность, коими паче христіанскій, еще почитать долженъ за одну!

Сіе чистосердечное и ежедневное искушеніе откроетъ наши *главныя склонности и слабую сторону*, на которой мы по большей части, должны утверждаться. Оно научитъ насъ познавать случаи, кои намъ весьма опасны, и *средства*, кои мы особенно употреблять должны, чтобъ утвердить себя въ своей должности. Великая выгода! конечно безъ сего продолжаемаго искушенія на пути добродѣтели будемъ только весьма мед-
лишесль-

лнительно шеспвовать; ибо, по естѣ премудростѣ разумнаго, что онѣ всегда свой разумѣнѣ пущѣ, какѣ говоритѣ Соломонѣ (*).

Извяснимѣ сіе правѣло ежедневнаго прилѣжнаго прелѣугошпвленія кѣ своей жизни, и искушеніе самаго себя чрезѣ примѣрѣ Ореста любви достпйнаго и мудраго юноши, копорато упражненіе естѣ доспнженіе наукѣ и хорошихѣ нравовѣ. Онѣ имѣлѣ счастпливое воспитаніе и заблаговременно осмѣлился самимѣ собою управлять. Его разумѣ хорошо наснавленѣ, и еще его сердце свободно отѣ безпорядковѣ. Онѣ впадаеѣ кѣ пороки, и знаеѣ ихѣ и исправляеѣ ихѣ, Онѣ спротѣ вѣ разсужденіи себя и припомѣ наслаждается многими веселостями. Онѣ отваженѣ безѣ того, чтоѣ ему распустнымѣ быѣ. Онѣ любитѣ бесѣду, однако же пщательной храниѣель своего времени и своего имѣнія.

Дамонѣ спрашиваетѣ его, какѣ бы онѣ могѣ себя содержать вѣ семѣ порядкѣ. Орестѣ отвѣчаеѣ ему по большей части чрезѣ то, что я каждой день начинаю сѣ Богомѣ, чтоѣ отѣ Него не удалиѣся и сіе предложеніе часто возобновляю, сколько возможно исполняю, и когда я противѣ того поступилѣ, вѣ томѣ сѣ шрудностію себя прощаю.

Заблаговременно продолжаеѣ онѣ, какѣ скоро я должности благоволенія и молитвы исполнилѣ и Бога о премудрости и благодати попросилѣ: пошомѣ

(*) Припч. 14. 8.

помѣ разсуждаю о себѣ, о дѣлахъ, приключеніяхъ, бѣдѣхъ, искушеніяхъ, кои меня подлинно или вѣроятно ожидаютъ. Къ сей добродѣтели, ежели она добродѣтель, пріобучилъ меня первой предводитель, какъ скоро могъ помышлять. Не начинай, сказалъ сей человеколюбивый искусный мужъ.

- 1) Ни одного дня безъ того, чтобы намъ прежде не представить свой глѣдъ. Прилѣжаніе есть не только ваша должностъ, но и ваше счастье; дѣлайте его себѣ чрезъ исполненіе пріятною необходимостію, и чрезъ конецъ добродѣтели. Учись, чтобы дѣлаться непорочнымъ и полезнымъ человекомъ, и радуйтесь, что вы имѣете къ тому способности, и что ваше благополучіе съ вашимъ прилѣжаніемъ соединено. Вы теперь еще не имѣете чина, но чинъ молодого человека есть предбуготовить себя къ будущему чину. Тщательное употребленіе времени, случая, силъ своей души и своего тѣла, то есть вашъ чинъ, важной чинъ, которой на васъ Богъ чрезъ разумъ уже наложилъ, пребывайте въ немъ вѣрно и ревностно, и будьте спокойны, когда вы сіе свидѣтельство себѣ вечеру подашь можете. Положимъ, что ваше прилѣжаніе и не всегда удачно; положимъ, что вы не споль много природной оспрошы, или успѣха въ наукахъ имѣете, сколько вашъ пріятель. Ваше прилѣжаніе должно не только васъ ученымъ, но и терпѣливымъ, прудолобнымъ, совѣстнымъ, веселымъ юношею, когданибудь такимъ же мужемъ, такимъ же спарикомъ дѣлать и васъ отъ всѣхъ опасностей лѣности и порока удерживать. Такимъ образомъ
Орестъ

Орестъ заблаговременно , разсудите сами съ собою , и подите съ сими мыслями должності , какъ съ своимъ хранилищемъ къ своимъ шрудамъ .

2) Продолжаѣ онъ , *разсуждайте о увеселеніяхъ , кои насъ въ день ожидаютъ . Скажите сами къ себѣ ? буду ли я ими умѣренно наслаждаѣся такъ , чѣобы чрезъ оныя новыя собраніи силы ? буду ли ими я наслаждаѣся съ благодарностію ? буду ль я радоваѣся чѣобъ оныя можно было другимъ сообщитъ ? удержусь ли я , когда меня вкуеъ въ чувственныхъ вещахъ поведетъ къ беспорядку , какъ я спану на лаждаѣся счастіемъ обхожденія и дружества ? наложу ли оковы на свое легкомысліе въ рѣчи ? моя шупка же будетъ ли не складна ? спану ли говоришъ , какъ честной и совѣстной мужъ , чѣю я думаю и буду ли скромнѣ и чисносердечнѣ ?*

3) *Какъ я при малыхъ и великихъ искушеніяхъ , кои со мною встрѣтятся могутъ , поступаю буду ? Я очень люблю нравиться , куплю ли сіе счастье сегодня чрезъ ласкательство , я люблю насмѣхаться . Не причину ли себѣ сегодня насилія ? можетъ бытъ мнѣ возвѣстятъ о благополучіи другаго ; буду ли довольно великодушнѣ , чѣобъ о томъ радоваѣся , довольно благороднѣ , чѣобъ ему въ томъ не завидовать . Хотя я и знаю , чѣо онъ мой непріятель ? я иногда чувствую тяжелой и грубой нравъ ? не буду ли я ему сопротивляѣся ? Какъ сперплю пороки другихъ ? такъ же ли какъ я желаю , чѣобъ они мой шерпѣли ? легко гнѣвъ мною*

владѣнїѣ въ обхожденїи, сей порокъ себѣ споль
мало хочу дозволить какъ и духъ корыстелю-
бїи, буду ли подлѣ другаго пола веселишься
невиною его обхожденїемъ, красотою, оспро-
тною, и не приму ли собою склонности, въ ко-
шторой я бы не признался почтеннѣйшему мужу.

4) Могутъ со мною встрѣчаться скуки и на-
счастїя. Уже ли я пооружаюсь съ начала
дня бодростїю, кротостїю, прученїемъ чер-
тежу мудраго провидѣнїя? Я человекъ со-
творенъ къ вѣчности; Богъ есть властелинъ
моихъ дней, можетъ быть ея мѣста близка;
но долженъ ли я пренешать? Никакъ, сколь
долго я справедливо послушаю, смерть есть
мое благополучїе и жизнь моя радость. Можетъ
быть прїятель озлобляетъ меня чрезъ свою
слабость, буду ли ему уступать? можетъ быть
терплю я непрекъ на мое хорошее имя, это
конечно меня печалинъ; но благополучїя доволь-
но, когда я того не достоинъ, можетъ быть
претерпѣваю урокъ въ своемъ здоровьѣ! спану
ли свое спокойствїе опъ того происходящее
умбръянь?

5) О чемъ я буду помышлять по преме уеди-
нствїя? Можетъ быть о побужденїяхъ къ дол-
жности, которая мнѣ трудна бываетъ? о вѣрѣ,
которая сердце утверждаетъ и возвышаетъ?
о хорошемъ мѣстѣ изъ спихотворца, или
вспїи, которой къ благочестїю, къ человеко-
любїю, къ бодрости пропїивъ порока возбу-
ждаетъ? Не протечетъ ли тихая минута для
меня, когда я о еспеснѣхъ, о чудесахъ земли
и чеба,

и неба, и о различныхъ дарахъ Бога съ благодарностию разсуждаю, слѣды его сохраняющаго провидѣнія примѣчаю, и съ живымъ представленіемъ о смерти, судѣ и вѣчности для своей мудрости и покоя размышляю? Развѣ я не буду помышлять о томъ, чтобъ каждаго чрезъ со-вѣтъ и предшательство, или по крайней мѣрѣ чрезъ соспращательство сдѣлать счастливымъ? Спашу ли спорого о томъ напоминать, что добродѣтель есть величайшей даръ неба и мое благополучіе; что она и тамъ не горестна, гдѣ она требуетъ труда?

Сими размышленіями, сказалъ мой предводитель, кои вы распространять, или сокращать можете, начинайте каждой день своего юношества, и вы опѣ многихъ искушеній безопасны и къ своей должности способны будете. Сему правилу, сказалъ онъ, я самъ съ моихъ молодыхъ лѣтъ даже до старости слѣдовалъ; и это слава Богу! такъ удалось, что мой пороки меня осторожнымъ и смиреннымъ, а мой успѣхъ въ премудрости и добродѣтели болрымъ и твердымъ сдѣлалъ, по крайней мѣрѣ могу я васъ увѣрить, что я никакіе дни своей жизни спокойнѣе не воспоминаю, какъ тѣ, кои я съ такимъ размышленіемъ начиналъ, и окончить спарался. Такимъ образомъ путешественникъ, когда онъ къ вершинѣ горы, которой достигнуть желаетъ, всегда болѣе приближается, съ радостию взираетъ на преодолѣнныя трудности, и получаетъ бодрость преодолѣть новыя; ибо на высотѣ счастье его ожидаетъ.

Сей мой предводишель, присовокупляетъ молодой Орестъ столь дружески со мною обходился, что онъ либо мой пороки снисходительно открывалъ, когда онъ ихъ примѣнилъ, или спарался милосивно меня приводить къ тому, чтобъ я самъ ввечеру въ оныхъ признался. Я для своей естественной живности особенно подверженъ былъ шѣмъ склонностямъ, кои *моей непорочности опасными* бывъ казались. Я открывалъ ему свои слабости, и просилъ его помощи. Онъ часто обвинялъ меня ради моего чистосердечія. О! говорилъ онъ: не унывай? Вы не погрѣшите покуда бдѣть будете надъ своимъ сердцемъ. Развѣ еповамъ не пріятно, что вы сего дня получили побѣду надъ своими склонностями? Не прошивны ли непозволенныя желанія, кои вы чувствовали? не съ ужасомъ ли бы вы пошли на свою постѣлю, ежели бы свою добродѣтель обезчестили? Разсуждайте теперь о семъ, чувствуйте свое благополучіе, благодарите Бога, когда вы въ своемъ покоѣ, и просите Его еще о помощи, на пути добродѣтели. Я имѣю столь много желанія васъ сохранить и о вашемъ благополучіи стараться, а Богъ, который есть любовь, развѣ не столь милосивѣ, какъ человекъ? развѣ не безконечно болѣе всѣхъ помощь подаетъ?

Употребляйте все человѣческія средства, *прилѣжность* въ дѣлахъ и *умѣренность*, сопротивляйтесь первому чувствію склонности; сопротивляйтесь первому воображенію и удаляйтесь опаснаго уединенія, которое сей образъ оканчиваетъ. Будьте *стыдливы* не только въ бесѣдѣ; но и въ обхожденіи *съ однимъ собою*, *спыдли-*

востъ есть охранительница, которую намъ прѣвидѣніе въ сердце вложило для сохраненія непорочности. Мы бы безъ сего стража почти не могли сопротивляться сластолюбію, которое сподружную имѣетъ прелестъ. Не прогоняйте сего ангела изъ своей души, онъ помогаетъ вамъ побѣждать. Хотя вы столь благородны, что вы чрезъ такіа размышленія: сластолюбіе можетъ мое здоровье повредить, меня мучить и гнусности тѣла готовить! должны были себя удерживать; однако же никогда не забывайте трагическаго примѣра тѣхъ, кои на спеси сластолюбія къ безвременной и ужасной смерти ускорили. Я знаю то, любезный Орестъ, сколь трудны сіи жертвы добродѣтели, прелестнѣйшія склонности естества утешить. О это болѣе, нежели города приступомъ взять и войска разбить! но разсуждайте, что невинныя желости любви вамъ не запрещены; но только необузданныя; вы не должны быть безчувственными: вы радости, любви и дружества должны впредь ожидать въ обѣщанной какой дорогой и васъ любящей супруги, и тѣмъ счастливейшимъ быть мужемъ, чѣмъ вы непорочнѣе были юношею. Скажите мнѣ все, какъ своему лучшему другу; но такъ же слѣдуйте мнѣ, какъ своему искреннему другу. Никогда не бывайте неосторожны; ибо толь въпервыхъ погрѣшаетъ, кто такъ гордъ, что онъ уже всю довѣренность имѣетъ къ своей добродѣтели.

Когда сія сторона ваша есть слабая сторона: то входъ въ нее каждымъ ушромъ укрѣпляйте особенно. Вѣра любезный Орестъ, имѣетъ силу, которой весь разумъ не имѣетъ. Когда вы по
ушру

ушпру чипаше С. писаніе, и нѣкоторое изреченіе
вашъ прогашѣ опмѣнно: тогда вкореняйте его въ
вашей памяти, и дѣлайте оное чрезъ весь день
божественнымъ оружіемъ. Положимъ, что вы въ
испоріи Іосифа читали слова: *како сотворю гла-
голъ злый сей, и согрѣшу предъ Богомъ (*)*? то
употребляйте оныя на себя: и я дѣйствительно
не сдѣлалъ бы сего зла, ежели бы я хотѣлъ повино-
ваться своему пристрастію? Положилъ что вы чи-
тали мѣсто: *яко по пысотъ небесный отъ земли
утвердилъ есть Господь милость свою на боя-
щихся его (**)*. То говорите сами себѣ: слѣдователь-
но покуда я Бога боюсь, то и имѣю то, что болѣе
есть, нежели небо и земля, милость и благоволе-
ніе бесконечно, мѣ чемъ все состоитъ благополу-
чіе. Сколь долго я его боюсь, то я ничего не
боюсь; и кпо Бога не боишся, то долженъ всего
бояться. Ну же! я хочу свою совѣсть и въ сей
день тщательно хранишь. Богъ неба и земли,
Отецъ всѣхъ духовъ утверждаетъ на мнѣ свою
милость.

Величественныя размышленія не для всего ли саѣца
подаю?

Никогда не забывайте превосходную молитву
Сирахову: Господи и Отче живота моего не-
даждь вознощенія очима моима и вождѣлѣніе
отврати отъ мене; чрева похоть и блудодѣя-
нія да не обумушъ мя, и безстудней души
не предаждь мене (***).

И 3

Держи-

(*) 1 Моис. 39. 9.

(**) Псал. 103. 11.

(***) Сир. 23. 4. 5. 6.

Держите при себѣ, когда къ тому довольно времени получишь можешь, дневную записку надѣ своимъ собственнымъ сердцемъ, или по крайней мѣрѣ учинишь однажды въ недѣлю починное изслѣдываніе вашего поступка, не умалчивайте ни одного порока, ни одной непопозволенной склонности, ни одной неблагодарной мысли. Примѣчайте случаи къ порокамъ, побѣды надѣ собою самими, свои хорошія шествія на пути добродѣтели; и сіе дѣлайте не яко предѣ моими очами; но яко предѣ очами всевѣдущаго. Вы прешкнестеся можеть бытъ, чего не даруй Боже! впадете въ явную *беспорядокъ*; но вы вскорѣ опять опѣ вашего паденія возстанете съ раскаяніемъ и стыдомъ. Богъ прощаетъ вамъ безконечно болѣе, нежели я; но онѣ прощаетъ намъ, чтобы мы его боялись, его заповѣди яко заповѣди благополучія хранили. Онѣ намъ добродѣтель даровалъ не для мученія; но для покоя, для радости любезный мой Орестъ; онѣ имѣетъ обѣщаніе сея и будущія жизни полезное для всѣхъ вещей въ бѣдствіи для утѣшенія, въ счастіи для предосторожности, въ смерти для покоя; будьте мужественны! напоминайте въ каждой день своей жизни о кратчайшемъ и безопасѣйшемъ нравоученіи: *будь благочестивъ! и прочее поручай провидѣнію*. Вспоминай часто въ превосходномъ изреченіи Сираха: *коль великъ, иже мудрость обрѣте; но нѣсть нате воящагося Господа*. Я люблю васъ при всѣхъ вашихъ порокахъ; ибо вы имѣете хорошее сердце, искренность и бѣжніе; и Богъ взираетъ на ваше сердце (*).

Чрезъ

(*) Сир. 25. 13. 14.

Чрезъ помощи сего воспитанія, заключающъ
младый Орестъ, чрезъ продолжаемое наблюдение
сего ученія, чрезъ ежедневное упражненіе въ благо-
говѣніи, коимъ я представленіе и въру великихъ
испинуъ закона въ себѣ возбудилъ и оспавидъ,
чрезъ ежедневное приутошвеніе къ должностямъ
жизни, чрезъ искреннее изслѣдываніе на концѣ
дня, хотя я несвободенъ отъ слабостей и глу-
постей; но по крайней мѣрѣ, слава Богу! отпа-
денъ отъ нарочныхъ или продолжительныхъ по-
роковъ, даже до моего мужескаго возраста. И я
подлинно, то знаю изъ опыта, что путь доб-
родѣтели, коимъ намъ часто кажется мно-
го труднымъ, или бываетъ, есть прекрасной въ
коимъ человѣкъ вступитъ можетъ; и помогаю-
щая невидимая рука ведетъ и укрѣпляетъ насъ,
когда мы невольно напомнимъ, не нерадиво со-
противляемся, или совсѣмъ опсупаемъ. Я знаю
то изъ опыта, что одинъ изъ разумѣвшихъ
мужей сказалъ. „Единый день препровожденный
„ добродѣтельно и мудро превосходитъ есть цѣ-
„ лой во грѣхахъ препровожденной вѣчности„.

Сильнѣйшее побужденіе къ добру содержится
Четвертое } въ божественныхъ свойствахъ. Слѣдопа-
равило. } тельно, всегда старайся въ своей ду-
шѣ начертать живое и достойное изображеніе о
совершенствахъ Божіихъ, оное у себя безпрестан-
но продолжать, и не разсуждать объ ономъ
вѣзъ подовострастія; такъ же ежедневное сіе
средство соединяй съ молитвою.

Намъ потребны бодрость, къ преодоленію
труда въ добродѣтели, и сила сопротивляюща

прелести запрещеннаго порока, когда онъ насъ окрѣпляетъ. Сію крѣпость, сію силу, повинемся законамъ, подаютъ намъ особенно *разсужденіе о достоинствѣ и величествѣ законоположителя*. О жаль сильно, дражайшіе принцеди, сіе размышленіе: всемогущій Господь столь безчисленныхъ духовъ и свѣтовъ, вѣчный, всевѣдущій: Онъ священный и благій, видитъ, примѣчаетъ и хвалитъ тебѣ, есть твой другъ, когда ты справедливо поспунаешь, есть твой покровитель и награждаетъ! безъ Его похвалы нѣтъ благополучія; безъ послушанія къ Нему нѣтъ покоя душъ; Онъ награждаетъ добродѣтель въ вѣчности; и Онъ наказываетъ пороки въ вѣчности, и Онъ не былъ бы Богъ, ежели бы между добромъ и зломъ не было различія. Онъ есть Господь закона, и жизнь потеряетъ есть безконечно менѣе, нежели законъ и съ намѣренія преслушанія законъ Божій.

Богъ, котораго мы смертными очами видѣть не можемъ, свои совершенства далъ намъ чувствовать въ дѣйствіяхъ и чудесахъ естества. О сихъ чудесахъ, изъ которыхъ мы сами превосходнѣйшія, должны часто и со вниманіемъ разсуждать, чтобы изображеніе Его могущества, премудрости, благости и святости, въ своемъ разумѣ, хранить живымъ и великимъ. Какого чуда, какого учителя божества нѣтъ въ насъ самихъ, мысль и возможность, чтобы другимъ чрезъ слова сіе сообщать размышленіе!

Мысль, можешь ли ты себя испытать? ты сколько можешь себя чувствовать, и зриаешь на себя со изумленіемъ. О ты, чрезъ которую я хочу и набираю, самая

самая твоя производительница душа изумляется, что она тебя можетъ творить; она не знаетъ, что тебя производишь до тѣхъ поръ, пока ты чрезъ нее произойдешь. Мысль, когда все молчишь, научаешь сколь велико божество!

Все проповѣдуетъ Бога и Его промыслъ. Нашъ разумъ возвѣщаешь намъ, что Онъ есть источникъ безконечныхъ совершенствъ, и наше сердце чувствуешь, что Богъ есть любовь и святость и потому мы обязаны, сколько можно, всѣ вещи употреблять, чтобы мы себя чрезъ то утверждали въ поклоненіи Богу, и любви къ нему, случаи изыскивать, кои насъ ведутъ къ разсужденію съ нимъ, и спасительныя ученія и побужденія изъ него производишь, кои насъ заставляють дѣлать добро для Бога. Наши хорошія и худыя судьбины, должны намъ напоминать о нашей зависимости отъ Бога и о нашемъ упованіи на Него. Небо и земля, звѣзды, моря, горы и все, что нашему глазу есть велико, должны представлять намъ величество Божіе, всегдашнее обновленіе и перемѣны естества должны въ насъ возбуждать изображеніе премудрости и промысла Божіа. И сколь часто можемъ намъ пища и пиіе, которыми мы принимаемъ, здоровье, которыми наслаждаемся, хорошее имя и честь, кои за нами слѣдуютъ; сколь часто и веселости добродѣтельной любви, приваніи, и дружескаго обхожденія, можемъ намъ служивыя представленія безконечной любви и благости Божіей, кои нашу благодарность и взимную любовь возбуждаютъ и одушевляють, и насъ научать должны сподъ милосердивому Отцу со всѣми нашими силами повиноваться; сподъ хорошими быти,

И 5

какъ

какъ Онѣ; и въ наилучшемъ порядкѣ и согласіи, какъ Онѣ, свои дарованія употребляя, какъ мудрые домоспроищели и приставники, кои по различному употребленію врученнаго имѣнія, либо вѣчно счастливыми, либо не счастливыми будутъ.

Между тѣмъ должны признасться, что трудно да и невозможно, представленія безконечнаго духа между земными дѣлами и чувственными разсужденіями сея жизни всегда часно и живо въ своей душѣ хранишь. Проницательнѣйшій разумъ подверженъ темнотѣ, и лучшая воля часно побѣждается ошѣ своей естественной лѣнності, когда человекъ спарается только представляя душевной предметъ. Однако сіе представленіе остается, хотя бы оно было еще столь трудно, когда оно иначе есть средствомъ къ добродѣтели, нашею всегдашнею должностію, и мы сіе напоминаю о Богѣ тѣмъ чаще должны возобновлять, чѣмъ легче исчезаетъ въ нашемъ духѣ. Сіи понятія должны быть не токмо живы; но и достойныя Бога; высочайшія; чисты ошѣ умноженія человеческихъ несовершенствъ; если они въ нашей добродѣтели сильно дѣйствовать должны. Ибо законамъ въ глазахъ того, который имъ повиноваться долженъ, что можетъ болѣе подать важности и величества, какъ представленіе высочества законодателя? и то, что онѣ достоинствъ нашей любви, и то правда; добродѣтель есть наше благополучіе, наша высочайшая выгода; а порокъ есть наше наказаніе, наше высочайшее бѣдствіе. Но не всякая добродѣтель награждаетъ не посредственно, не каждый порокъ наказываетъ не посредственно. Исполненіе многихъ добродѣтелей можетъ на

нѣкошѣ

нѣкоторое время съ поперехою и бѣдствіемъ, а учиненіе многихъ пороковъ съ видимымъ благополучіемъ соединено бысть. Въ разсужденіи сего что человѣка, коимъ ни въ какую минушу не хочеть пребыть безъ своего благополучія, и однако часто своего истиннаго благополучія не знаетъ, что его, когда его должностъ пребудеть земнаго благополучія въ жершву, и божественные законы его склонностямъ и желаніямъ сопротивляющіяся, въ послушаніи къ симъ законамъ утверждаясь будеть, какъ непревосходное изображеніе законодателя, коимъ ничего предписать не можеть, какъ что мудро и хорошо, хотя бы наше сердце споль много тому пропивидось, и мы бы такъ же совѣмъ не могли усмотрѣть причинъ его законовъ? самыя награды и наказанія, сильнѣйшія побужденія послушнаго сердца, получаютъ свою силу отъ представленія свящности, благости и справедливости безконечнаго законодателя. Еще будущее вѣчное благополучіе, или вѣчное бѣдствіе, сколь мало будеть прогашъ того, коимъ не видеть обоимъ сие основаннымъ на непремѣнной любви и правдѣ вѣчнаго? сколь на конецъ не чисто и корыстолобиво будеть оспаваться наше послушаніе къ божественному закону, когда оно не чрезъ разсужденіе божественныхъ совершенствъ оживляется; но только отъ божественной корысти происходить? наша добродѣтель будеть невольничество; а не произволеніе души, коимъ предполагеть любовь, подобострастіе и благодарностъ, поелику взаимности чувствованія, живое познаніе Бога въ нашемъ разумѣ предполагають.

Сіе спараніе мыслящаго человѣка, Творца въ чудесномъ зданіи свѣта, въ шоль безчисленныхъ благо-

благодѣяніяхъ , кои изъ его десницы истека-
ютъ , въ правленіи , какъ нашей особенной , такъ и
общей судьбины , въ содержаніи нашей жизни ,
учрежденіи нашей души ; въ чувствованіяхъ со-
вѣсти и изреченіяхъ разума , примѣчая и ему
поклоняясь ; сіе благоговѣніе сердца , поелико
оно есть должностъ разумнаго и высочайшаго ра-
дославія , есть приношеніе , когда мы ее ежедневно
продолжаемъ , сильнѣйшее средство , насъ содер-
жающее въ охотномъ покореніи закону Божию ; и кто
о Богѣ помышляетъ не можетъ , всегда при своей
добродѣтели помышляетъ подло , или лучше ска-
зано совѣсть не имѣетъ добродѣтели.

Конечно онъ , котораго земной глазъ не достигаетъ ,
не несвидѣтельствующа оставилъ смертному су-
ществу. Взирая такъ видишь его ; слушаи слышишь
только , ежели хочешь его слушать , въ громъ гово-
ритъ онъ и въ хорѣхъ поетъ . Гдѣ бы ты ни
былъ , не можешь отъ него уйти , гдѣ ты , тамъ
и Богъ есть , твой Богъ предъ тобою . Его Духъ
творитъ , души лишаетъ и творитъ снова ; онъ до-
стигъ аданіе свѣта безъ труда , безъ раскаянія .

Вѣра предписываетъ *псегдашнюю молитву* ,
яко спасительное средство къ добродѣтели ; и ра-
зумъ уже имѣетъ довольно просвѣщенія . Разсмо-
трѣвъ превосходство сего средства , и оно намъ
выхвалять .

Тѣ , кои молитву замало почитаютъ , бесспорно
не знаютъ ее . Каждой день въ покойное и свя-
тое *время* съ желаніемъ почтенія исполненнаго
сердца приближаться къ безконечному , свои мысли
на него самого устремляя , ихъ отъ всѣхъ спран-
ныхъ

ныхъ представлений очищать, его яко источника
всѣхъ благъ, просить о благословеніи и милости,
его благодаренія познавать и его усердно за оныя
прославлять; свои недоспѣшки и слабости въ свѣтъ
Бога и въ собесѣдованіи съ нимъ открывать и
исповѣдывать, прошенія оныхъ въ вѣрѣ искать и
получать; какое упражненіе можетъ быть по-
чищенія достойное и способіе, чтобъ добродѣтели
слабаго человека сохранить и укрѣпить? Это правда,
что Богъ не имѣетъ нужды въ нашей молитвѣ.
Онъ знаетъ тайнѣйшее желаніе нашего сердца,
хотя бы мы его словами не открывали. Онъ
склоненъ насъ сдѣлать счастливыми, хотя бы
онъ сперва нашею молитвою къ тому побужденъ
не былъ. Онъ есть всегда Богъ, безъ нашей мо-
литвы. Но человекъ имѣетъ нужду въ молитвѣ
и его добродѣтель оживляется, ежели смѣю такъ
сказать, оѣтъ молитвы. Она есть средство, при-
ращеніе дѣлать въ премудрости и добродѣтели;
и съ сей спорной должны мы разсуждать о мо-
литвѣ. Это правда, что мы для нашихъ душъ
чрезъ разсужденіе о Божіихъ свойствахъ уже много
пользы получаемъ; но сіе разсужденіе болѣе про-
ницаетъ въ нашу душу, когда мы съ онымъ са-
мую молитву соединяемъ.

Кто можетъ истинною молитвою не искушая
себя и свою внипенность принять? сіе искуше-
ніе оѣтъ тѣхъ, которыя мы выше похваляли, въ
разсужденіи силы есть различно. Мы легко при-
общемъ искушеніи и приспрасно съ собою посту-
паемъ и ради малаго послушанія, и каждыхъ до-
брыхъ дѣлъ льстимъ себя именемъ добродѣтели.
Самолубіе покрываемъ, или умаляемъ наши по-
роки,

роки, когда мы сами съ собою считаемся. Но съ своимъ духомъ усремимъ кбъ Богу, свободну быль отъ земныхъ представлений и безпокойныхъ спрасей, въ дружесивенномъ собесѣдованіи съ безконечнымъ, который все знаешь, который наше примѣчаетъ сердце, которой ни какимъ видомъ не ослѣпляется, ни какимъ пустымъ званомъ не побуждается; себя шакъ искушать, сіе должно производить болѣе искренности при искушеніи, болѣе знанія самаго себя, болѣе раскаянія о своихъ порокахъ, сіе искушеніе укрѣпляетъ наше смиреніе, и ушверждаетъ наши спасительныя намѣренія, повинувшись. Слѣдовательно молишва не есть ли для насъ благополучіе?

Кпо стыдится должнсти молишся, пошъ стыдися другомъ быль божимъ.

Кпо можетъ истинною молишся, не возобновляя при томъ изображенія божесивенныхъ совершенствъ въ своей душѣ? и представленіе его благости, премудрости, свисности и всемогущества, кое мы въ молишѣ споль шоржесивенно и единственно Богомъ заняшы предпринимаемъ, не глубочае ли въ нашей вкоренишя душѣ, нежели общее напоминаніе о Богѣ? сіи разсужденія, кои молишва частію предполагаемъ, частію припомъ въ себѣ заключаемъ, не будутъ ли чувствованія подобострастія и любви, благодарности и упованія на Бога возбуждашь, оживляшь и укрѣплять? и сіи чувствованія не суть ли высочайшая добродѣтель и источникъ всего послушанія? слѣдовательно молишва есть благословеніе для нашей добродѣтели, и согрѣваетъ подобно солнцу доброе сѣмя въ нашемъ сердцѣ. Пошомъ, какъ можемъ просить о милости

и любви Всемогущаго Ошца, однакожъ намѣреніе имѣшь, по оспавляшь, что насъ сей милости достойнымъ учинить можешь? Наконецъ люди, кои предъ Богомъ свое недостойнство, свое безсиліе, свои пороки каждой день признають, приходящъ и ищущъ прощенія оныхъ, могутъ ли попустить еще, чтобы надъ ними господствовало гордо-сть, и могутъ ли еще оспаваться безъ смиренія и безъ любви къ членамъ сѣмейства божія, которому они, яко общему Ошцу и благодѣтелю покланяются?

Пускай остроумная голова проповорѣчитъ необходимости молитвы. Простѣйшей разумъ признаетъ, вѣрою просвѣщенной, признаетъ оную яко спасительнымъ и необходимымъ средствомъ къ достиженію добродѣтели, и къ приращенію во оной. Конечно, дражайшіе товарищи, сколько будемъ сію должностъ ошъ и кренности исполнять - сколько долго можемъ надѣяться ошъ своей добродѣтели много добра, а ошъ Бога всего. Чѣмъ болѣе презрѣніе къ молитвѣ возрастаетъ, тѣмъ ближе мы къ порокамъ; мы сами себя уже ощущаемъ и ошвращаемъ ошъ очей того, который неправду запрещаетъ; мы желаемъ тайно, чтобы ошъ насъ не примѣчалъ, и ребяческимъ образомъ ошдаляемъ ошъ себя его смотреніе, какъ будто бы ошъ насъ не видалъ, когда мы съ своимъ духомъ и молитвою не болѣе къ нему приближаемся, и половина молитвы, ежели смѣю сказать, рѣдко попускаемъ сердцу совѣмъ ошпасть ошъ добродѣтели. Я ссылаюсь, вмѣсто доказательства, смѣло на нашъ опытъ. Какіа дни мы препроводили весьма легкомысленно, суешно, на-
казаніи

каванія достойно, и какіе весьма осторожно и полезно? Сіи, когда мы пошлѣ, или въ другихъ иныхъ минутахъ о Богѣ нашемъ, Создателѣ, Творцѣ, въ молитвѣ съ глубочайшимъ покореніемъ размышляли, себѣ свои должности живо представляли, ему свою релігію савесно общали, его въ свидѣтельствованіе нашихъ искреннихъ чувствований призывали, и его всеильной помочи съ кротостию и упованіемъ просили? или оныя, когда мы свою должность совсѣмъ оставляли?

Знаю, что вамъ извѣстны сіи правила истинной премудрости, сколько, какъ мнѣ они всѣ въ царствѣ разума и вѣры предъ нашими очами открыты, и ихъ не трудно видѣть. Но оныя исполнить, дражайшіе товарищи, есть Высочайшая премудрость; и къ сему же исполненію хочу васъ охотно поощрить и привести, и употребить ваше упованіе и себя достойнымъ онаго сдѣлать. Поступайте каждой день по правиламъ, которыхъ вамъ до сихъ поръ предлагалъ, и вы будете почувствовать, сколь полезны они въ себѣ. Я весьма не многихъ знаю изъ васъ, и я можетъ быть въ нѣсколькихъ годахъ всѣхъ болѣе не увижу, и послѣ того никогда можетъ быть. Однако вы всѣ со мною надлежите до великаго сѣмейства божія, котораго благополучіе дорого почитаетъ, и окоморомъ я спарашся всячески долженъ. Но о когда бы я сію должность въ сей часъ съ намѣреніемъ и дѣйствиємъ исполнилъ и получилъ, хотѣлъ одного только за благовременнаго почиташеля добродѣтели, или къ ней ближе подвелъ; сколь бы счастливымъ я себя называлъ! Сіе единое дѣло не должно ли почиташъ достойнымъ цѣлой уже жизни?

Конечно

Пятое } *Завлагодпременно съ самыхъ спохъ пер-*
правило. } пыхъ лѣтъ старайся познавать спѣтъ,
людей и самого себя, и псегда обстоятельнѣ
учитья познавать.

Многіе часто, между всегда пребывающими
 разбѣяніями, проживаютъ половину своихъ лѣтъ
 не помышляя спрого о томъ, что есть свѣтъ,
 и для чего они на свѣтѣ. Разсуждая о поступ-
 кахъ бѣльшей части людей и при томъ не самыхъ
 худыхъ, должно было бы думать, что они почи-
 тали себя онѣ Бога на сей землѣ пославленными
 за тѣмъ, чтообъ ласкашельспвоать своимъ чув-
 ствамъ и воображенію, или силы своея души и
 шѣло такъ употреблять что бы они могли по-
 хитить выгудность, излишесиво, честь, чины и
 достойнства. Мы рѣдко, или по крайней мѣрѣ по-
 здо къ тому приходимъ, что бы о семъ свѣтѣ и
 о будущемъ яко о чемъ нибудь соединенномъ на-
 шими мыслями разсуждать на учились, слѣдова-
 тельно мы по крайней мѣрѣ, ежели хотимъ быть
 мудрыми съ младыхъ лѣтъ, должны привыкать
 къ такому размышленію: „Сей свѣтъ есть мѣсто
 приуготовленія, сія жизнь сосояніе искушенія,
 „гдѣ мы чрезъ послушаніе къ своему Создателю
 „должны себя дѣлать способными къ будущему
 „безконечно славному свѣту. Хотя люди здѣсь раз-
 „личны дарованіями, сосояніями, упражненіями
 „и дарами счастья; однако всѣ имѣютъ одно званіе,
 „одну должность, то есть по жребію имъ опре-
 „дѣленному оказывать свое послушаніе и любовь
 „къ провидѣнію. Сіе долженъ дѣлать высокой и
 „низкой, богатой и бѣдной, мудрой и простой,
 „ученой и масперовой, счастливой и злосчастной,
 „вѣ

„ въ сей точкѣ собираются всѣ черты круга свѣ-
 „ та. Кпо въ должноти, въ коей онъ поставленъ,
 „ вѣренъ и при сей вѣрности взираетъ на про-
 „ мыслъ, пошъ имѣетъ наслаждаться его похва-
 „ лою ; его покровительствомъ ; а въ будущей
 „ жизни наградою за свой поступокъ : кпо опре-
 „ кается отъ своей должноти, и сопротивляется
 „ намѣреніямъ Божимъ, пошъ пропившись сво-
 „ ему собственному настоящему благополучію,
 „ презираетъ Божескую милость, и спѣшитъ на
 „ встрѣчу вѣчнаго наказанія „.

Сіе представленіе о свѣтѣ, ежели бы мы съ
 самыхъ первыхъ лѣтъ глубоко вкоренили въ своей
 душѣ и сдѣлали основаніемъ всѣхъ нашихъ прав-
 свенныхъ поступковъ, подкрѣпляло бы нашу доб-
 родѣтель, и ей помогало во всѣхъ обстоятель-
 ствахъ. Оно бы насъ въ счастіи умѣренности, въ
 несчастіи спокойствію, въ высочайшихъ достоин-
 ствахъ смиренію, въ самомъ низкомъ состояніи
 благородству, и вездѣ премудрости научило,
 чтобъ не такъ трудно было преодолевать пре-
 пятствія добродѣтели, не допускать быть толь-
 ко чувствомъ нашими предводителями и своего
 счастья болѣе искать въ себѣ самихъ.

Мы при нашемъ вступленіи въ пространный
 свѣтъ вообще научаемся людей познавать въ весь-
 ма ложномъ свѣтѣ. Изъ сихъ представлений про-
 истекають различныя заблужденія и обманы вооб-
 раженія, кои коварнымъ спряскамъ, въ насъ уже
 находящимся будпо какъ жизнь подають и насъ
 къ глупому подражанію другимъ людямъ ведутъ.

Мы рѣдко различаемъ то, что человѣкъ дѣйствительно есть, опѣ того, чѣмъ онъ быть кажется, и казаться старается. Что есть человекъ съ природы? Его разумъ чрезъ невѣжество и простоту помраченъ, его сердце злыми склонностями и неумѣреннымъ самолюбіемъ исполнено; и его тѣло есть шлѣнное, слабое и нездоровое жилище для души. И что есть большая часть людей, и въ то время какъ они чрезъ науку и художества исправлены? по большей части есмь смѣшеніе слабости и крѣпости, мудрости и глупости, добродѣтели и порока, покоя и неспокойствія. Человѣкъ то видитъ свои недоспахи души и тѣла, и скрываетъ ихъ; то не хочетъ онъ ихъ видѣть и лучшимъ казаться, нежели какъ онъ есть. Самолюбіе, гордость и собственная корысть, суть общіе источники его дѣйствій по крайней мѣрѣ въ такъ называемомъ проспанномъ свѣтѣ. Изъ нихъ происпекающъ, какъ средства, кои онъ къ своему благополучію избираетъ, такъ способъ, какъ онъ ихъ употребляетъ, и порочная ревность, съ которою онъ при семъ употребленіи поступаетъ.

Человѣкъ желаетъ быть лучше, богатѣе, мудрѣе, превосходитѣ другихъ, пошому, что онъ себя любитъ неумѣренно. Онъ хочетъ въ другихъ возбудить почтеніе и удивленіе пошому, что онъ гордъ, пошому, что сія гордость ласкаельствуетъ его воображенію, пошому, что почтеніе и удивленіе пріобрѣтаетъ ему покорныхъ, рабаѣиныхъ и невольниковъ его страстей. Что симъ намѣреніямъ споспѣшествуетъ, почитаетъ благо-разуміемъ, и сему благоразумію мы слѣпо подражаемъ.

Кто

Кто не знаетъ, что одежда, шествіе, свита, званіе, родъ, взлядъ, разговоръ не есть самъ человекъ, существо человека, не есть истинное его достоинство, и слѣдовательно не есть такъ же его истинное благополучіе? и однако, сколь часто попускаемъ сему виду ослаблять себя! сколь часто попускаемъ не только въ своихъ раннихъ; но и позднихъ лѣтахъ нашему глазу, нашему уху о достоинствѣ человека и о его благополучіи разсуждать, и обманываемъ себя сновидѣніемъ воображенія и желаніемъ, наше благополучіе по сему сновидѣнію устроять.

Мы вступаемъ въ великую бесѣду, въ бесѣду знашихъ; и что тамъ усматриваемъ? Мудрыхъ, почтенія достойныхъ, добродѣтельныхъ, удивленія достойныхъ и счастливыхъ пварей, какими бытъ желаемъ, коихъ нравамъ подражаемъ, коихъ мнѣнія съ жадностію принимаемъ не изслѣдывая ихъ спрого, и чтобы мы часто видѣли, когда бы не разсуждали по чувствамъ?

Дамисъ, сей великой, говоритъ. Всѣ слушаютъ его яко прорицателя. Онъ говоритъ о дѣлахъ государства съ краснорѣчіемъ исполненнымъ прорицательства. Сколь пріятенъ и силенъ его голосъ, сколь живой и благородной его взглядъ. Все въ немъ благоприспособлено. Великолѣпіе его одежды возвышаетъ, его важность, и кулы онъ шествуетъ, слѣдуютъ за нимъ почтители и поклонники, вездѣ ему удивляются; ибо и малости удерживаютъ достоинство чрезъ него. Сей мужъ милосливой ко мнѣ являетъ видъ. Какое благополучіе? онъ приближается ко мнѣ,

чтобъ се иною говориль. Мои отвѣты нравятся ему. Онъ похваляя меня преплетъ по плечамъ, я препешу онъ радости. Онъ публично хвалитъ мою скромность; онъ прославляетъ мою науку, общаетъ мнѣ свою милость, въ скорости свое дружество. О сколь я счастливъ! и сколь достоинъ почтенія сей великой! обманушой молодой человекъ!

Что есть великъ, тебя кто почитаетъ, скажи! онъ знаетъ ли цѣнить заслуги, представь его безъ высокаго званія; можетъ быть тогда его похвала тебя малою покажется, можетъ быть ты тогда то, чтобъ быть у него въ великой любви почтешь за безчестіе.

Сколь бы устращился, ежели бы за симъ мужемъ пошелъ во внутренность его сердца: опдѣли то онъ него, что не есть его, слѣдуй за нимъ въ его покой, гдѣ онъ свою кавалерскую ленту, свою сияющую одежду, свои блистающіе алмазы кладетъ. Развѣ сіе нѣбо останется еще достойнымъ удивленія? можетъ быть увидишь нѣбо чрезъ пороки и не порядки обезсиленное и обезчещенное. Можетъ быть украсилъ себя за шѣмъ, чтобъ ушайшь свои недосщапки.

Слѣдуй за нимъ въ его дѣшу, слушай его говорящаго и помышляющаго. Развѣ онъ мудръ, счастливъ, какимъ онъ себѣ быть кажется? заключившись въ своемъ покоѣ говоритъ о тѣхъ, коихъ онъ низвергнулъ, и о тѣхъ, коихъ онъ для своей безопасности возвышаетъ хочетъ, его полищика есть многотрудное коварство себѣ у
Госу-

Государя любимымъ, и свое собственное счастье всегда большимъ и крѣпчайшимъ дѣлать!

• Что есть премудрость, чрезъ которую его духъ возвысился? не иное что, какъ наука удовлетворяетъ Государю чрезъ явленія гордой веселости его удачно развеселишь, и чтобы видѣть себя великимъ, быть рабомъ Государя.

• Развѣ сіе есть мудрой и обоженной Министръ? Одинъ изъ его любящихъ приходишь и возбуждаетъ ему нову жернову забавы. Какъ? сей поспѣшной и почтенія достойной мужъ, развѣ есть невольникъ подавшей справки? сей мужъ хвалилъ твою скромность; и есть самъ онъ любопытной? хвалилъ твою науку, и первая книга, которую онъ теперь беретъ, есть скверной романъ? чтобы ты, разсуждая про виду и рѣчамъ, думалъ объ немъ, что онъ въ своемъ кабинетѣ на концѣ дня предпринималъ? сей мужъ развѣ не помышляетъ о себѣ, о своемъ званіи, о своей должноти, о Богѣ? онъ дѣлаетъ противоположное; и слѣдовательно когда бы онъ былъ еще выше большимъ Монархомъ, кто онъ? глупой, порочной, которой чрезъ хитрость припворяется такимъ, каковъ онъ въ самомъ дѣлѣ не есть? бѣдной Дамисъ!

Невольникъ, которой прахъ отъ твоихъ ногъ ошметаетъ, есть въ разсужденіи тебя Богъ, когда онъ добродѣтель почиаетъ.

Въ сей же бесѣдѣ видитъ молодой человекъ женщину, въ которой похваляютъ премудрость, добродѣтель и просвѣщеніе Какъ блистаетъ ея

олежда и болѣе, нежели всѣ ея драгоценныя тѣмни, ея живой глазъ? все есть вкусъ въ ея платьѣ и въ ея поведеніи. Она шутишь, и удивляюся ей, говоряшь нѣсколько минутъ о важныхъ приключеніяхъ, о воспитаніи молодой женщины, а изъ устъ сея происпекаешь, премудрость и божественныя нравоучительныя припчи, и она дышетъ разумомъ; она танцуетъ и ея особа еще болѣе нравишься, все есть свободно и велико. Она играетъ и дѣлаетъ сіе съ благоприспособленіемъ, которая игрѣ подаетъ важность благороднаго упражненія. Какая любви достойная особа женскаго изряднаго пола, разсуждаетъ молодой человѣкъ и называетъ ея супруга, на котораго она часто съ скромностію и мило глядишь, блаженнымъ.

Но сія великая особа на позорищи свѣта, кто она удалившись отъ принужденія въ бесѣдѣ, совлекши съ себя прелестное убранство, свободившись оковъ соспоянія и страсти нравишься, кто она въ своемъ покоѣ, при своихъ дѣтяхъ, при своемъ супругѣ, при своихъ служителяхъ?

Она спѣвшишь домой. О! какъ она умѣла чрезъ свой нарядъ столь многіе недоспашки и пороки своего тѣла прикрыть, и чрезъ искусное намазываніе, блѣдное, сухощавое лице премѣнять въ веселое и здоровое! Слѣдовательно она хотѣла тѣмъ быть, чѣмъ она не была. Она изъ суеты глазъ обманывала. Сія разумная женщина съ своею служанкою о нѣкоторыхъ недоспашкахъ, кои ея нынѣшняя имѣла, очень жарко говоришь, и я бы повѣрилъ, что она теперь развѣдывала о поведеніи своихъ дѣтей. Она разсуждаетъ съ нею,
какое

какое платье должна надѣть завтра, и начинаеиъ язвительно ругаться надѣ Аншеноромъ; ибо онъ въ игрѣ выигралъ у нея десять червонныхъ, напрошивъ того Клишандру удивляться, и своему молодому сыну его природной остроуми желать; ибо онъ превосходно танцовалъ. Развѣ это разумная мудрая Лесбiя? Доримена, которая по случаю первое въ бесѣдѣ заняла мѣсто, есть теперь въ Лесбинныхъ устахъ, глупа и любовница. Ле бiа говорииъ наконецъ ругательно о своемъ супругѣ, которой ея любииъ но посадки, недолжно ея поупру въ десятомъ часу будиъ и прежде полудня ни одного изъ ея дѣшей допускать предъ нея; потому что она въ первомъ часу одѣта быиъ должна. Посредѣ сихъ разсужденiй спѣшииъ она къ покою, и приказываетъ своей служанкѣ чинать предъ собою вечернюю молитву, чтобы при томъ можно было заснуть. Слѣдовательно сiе, не еспьли достойная Лесбiя, которая умѣеиъ въ бесѣдѣ веселъ свой разумъ нѣкоторымъ искуснымъ образомъ, своему сѣрцу доброму спранныю, и своему виду такуюжъ спранныю даиъ прищипность? собственно не имѣиъ она ни разума, ни добродѣтели. Она величается нравоучительными отъ другихъ занятыми прищипами и склонностями, кои она на свое сердце, какъ платье на свое тѣло надѣла.

Бесѣда, о которой мы говорили, есть въ домѣ знашнаго богача, и таково, который имѣиъ въкусъ, молодой человекъ изъ его великолѣпiя, излишества, свиты, почщенiя, которое ему другiе свидѣтельствуютъ, заключаеиъ его благополучiе, приеиаетъ мнѣнiе, кто такъ жить можеиъ счастливо;

ливо, какъ *Люпинъ* дѣйствительно ли онъ есть, или кажется быть такимъ? дозвольте намъ его описать, и его признанія послушать.

Смотрите здѣсь счастливаго *Люпина*! онъ блистаетъ и все въ его домѣ около его блистаетъ. Онъ самъ меня вездѣ водитъ. Не можно смотрѣть, болѣе художества, болѣе вкуса изобрѣтеннаго къ восхищенію. Здѣсь господствуетъ выгодность соединенная съ мудрымъ великолѣпіемъ; что художникомъ удастся посредствомъ ихъ оспрошъ, что живописцовъ вѣчными дѣлаетъ, чего вкусная забава пребудетъ, то со мною встрѣчалось, и ничего не доставало въ томъ, чегобъ люди желали. Сколь счастливы, началъ я, сколь счастливы вы *Люпинъ*! и у *Люпина* на лицѣ появилась краска. Чего еще болѣе продолжалъ я, желать можно, какъ сего? я счастливъ! сказалъ *Люпинъ*, и уже стали слѣзы течь. Мой сынъ злодѣй, котораго я исправить не могу; моя жена, которая меня не любитъ. О я несчастливѣйшій человѣкъ! что помогаютъ мнѣ мои палаты? что миліоны? ябъ хотѣлъ жить въ шалашѣ съ тѣмъ только, чтобъ быть свободну отъ сего бѣднаго состоянія.

Однако же, сколь часто, ослабившись внѣшнимъ блистаніемъ, такихъ *Люпиновъ* счастливыми называемъ, и домогаемся ихъ благополучія, яко величайшаго удовольствія жизни? сколь трудно бываетъ намъ *добродѣтель* въ пыли и заслугу въ жизни познавать и почитать, когда мы приобучили себя, обое только во внѣшнемъ блистаніи и въ преимуществѣ званія и достоинствъ искать? сколь трудно бываетъ думать, безъ великолѣпія и богатствъ и избранныхъ выгодностей, безъ славнаго спола, безъ достоинствъ, безъ сви
пых

ны и удивителей, безъ палапѣ, безъ внѣшняго знака заслугъ весьма спокойнымъ и счастливымъ бытъ не можно! сколь трудно бываетъ увѣреніе, что богатой часто бѣденъ при своемъ богатствѣ, и бѣдной богатъ при своей бѣдности (*), что на всяко время очи злыхъ принимаютъ злая: добріи же возмощствуютъ присно, что пущь добродѣтели есть радость благочестиваго и въ пыли; и что порочной жопя окруженъ всѣмъ счастьемъ высоты, однако вѣденъ и рокохъ! сколь трудно себя увѣришь, что неизвѣстная жизнь гораздо естественнѣе и выгоднѣе, нежели великая слава; что пошѣ, которой продирается въ чины и достоинства, и власпи у Короля домогается, часто спарается только о оковахъ невольничества. „Что какъ говоритъ Іунгъ: въ „своемъ сочиненіи о истинномъ достоинствѣ чело- „вѣческаго тѣла, зависѣ, поревнованіе къ тѣмъ, „кои намъ счастливыми кажутся; есть сугубое „дурачество; дурачество яко грѣхъ, дурачество „яко заблужденіе; потому что совѣмъ не было „бы зависпи на землѣ, ежели бы мы знали, „сколь мало другіе люди владѣющѣ, или наслаж- „дающіеся; сколь трудно можно себя удостовѣ- „ришь, что истинное величество и высота чело- „вѣка невидимы, неподвержены чувствамъ, и „совѣмъ только надлежашъ до ока разума; что „премудрость, благость, правда и познаніе той „истинны, которая насъ научаетъ справедливо „познавать и почиать Бога, Его совершенство, „Его святыя намѣренія и пуши, что споспѣше- „спивованія истинному, всегда пребывающему благо- „состоянію разумныхъ тварей, избавленіе чело-

к2

(*) Притч. сол. 15. 15.

ка отъ его погибели: что сіе одно великіе и истинно высокіе предметы и благіе душевные; а что все другое въ сравненіи съ ними, все внѣшнее блистаніе есть мало и ничто, не заслуживаетъ почитенія и истиннаго высочества, податься не можетъ!

Сей же молодой человекъ, о которомъ мы говорили, изъ того села, гдѣ была бесѣда, идетъ въ хижину пресвятаго, о которомъ онъ слышалъ, что онъ девятисто лѣтъ имѣетъ и всегда спокоенъ.

Но его хижина отъ прилѣжныхъ рукъ его пресвятой хозяйки только по деревенски убрана, какое различіе въ разсужденіи замка, которой онъ теперь оставилъ! Онъ говоритъ съ старикомъ, и спрашиваетъ его, что онъ дѣлаетъ. Я отвѣщаю старикъ, развожу и очищаю деревья въ саду моего господина, пока меня мои дряхлыя ноги держатъ; кромѣ сего, по большой части я сижу здѣсь на своемъ стулѣ, на которомъ я уже какъ опрокъ сидѣлъ, разсуждаю о своей смерти, и ожидаю ея всякой часъ, и благодарю небеснаго Бога, что мнѣ въ моей жизни столько добра явилъ. Въ чемъ же ваше состояло добро, любезный старикъ? въ томъ что я съ младенчества былъ здоровъ, и даже до девяноста лѣтъ работать могъ, что я свой хлѣбъ даже до сего дня имѣлъ часто; такъ же ободреніе; что мнѣ Богъ благоволилъ найти благочестивую жену, которая спокойна со мною идетъ во гробъ и на небо, которая любитъ меня, печется обо мнѣ, и отъ которой я двухъ дѣтей добродѣтельныхъ имѣлъ,

жонхъ

коихъ Богъ за нѣсколько предъ симъ лѣтъ взялъ. На концѣ любезный господинъ, мое величайшее благополучіе есть на землѣ сіе, что меня Богъ отъ грѣховъ прощѣвъ совѣсно предохранялъ, и мнѣ довольное даровалъ сердце и надежду всякаго блаженства. Я охотно умираю, и не имѣю другой печали, какъ что моя преснарѣлая жена обо мнѣ весьма будетъ скорбѣть.

Старикъ, размышляетъ молодой человѣкъ, когда онъ ему подаеиъ благодѣяніе, есть при всей своей низкости не несчастливъ. Но малая хижина, глиняная посуда, льняной кафтанъ руками своей жены сдѣланной, блюдо съ молокомъ, съ чернымъ смѣшеннымъ хлѣбомъ, кои онъ ѣстъ, чистая хоща, но просшая пошла преснарѣлаго, его въ трудахъ препровождаемая жизнь даже до девятидесяти лѣтъ, его отъ солнца загорѣлое лице, его рука отъ работы ожестѣлая, его трясушаяся голова у благополучія и добродѣтели преснарѣлаго, много достоинства опнимающъ въ глазахъ молодого человѣка. Ибо что суть, всѣ сіи предметы для чувствъ? что, такъ разсуждаеиъ его воображеніе, есть спокойная жизнь безъ выгоды, изобилія и просвѣщенія? однакожъ сей старикъ коиорой послѣ, какъ ушелъ юноша, на обѣщаніяхъ своей жены спокойно засыпаеиъ, есть одинъ изъ благополучнѣйшихъ, мудрѣйшихъ, поелику мы его себѣ представимъ, послѣ смерти.

Сколь мало мы съ молодыхъ лѣтъ приводимы бываемъ къ тому, чтобъ учиться познавать самихъ себя, наши любимыя склонности, слабости и хорошія спокойства, силы, кои мы получили для

для упражненій житейскихъ , злоупотребленіе оныхъ , которому споль рѣдко подвергаемся , особенной родъ жизни , которой избирашь должны , которой и по крайней мѣрѣ великое вліяніе въ наше благополучіе , или несчастіе имѣть будетъ , какъ оной мы разумно , или обманчиво избираемъ , сіе опытною весьма доказано. Что и сколь мало мы сей порокъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ , когда уже нашъ разумъ къ несправедному способу привыкъ , и наше начертаніе чрезъ порочное воспринятіе и чрезъ неосторожное обхожденіе съ свѣтомъ худо изображено , сколь мало мы сей порокъ тогда исправляемъ , или находимся въ состояніи исправлять . О когда бы сіе не было по крайней мѣрѣ споль извѣстной опытъ !

Исторія , когда мы въ ней мудрымъ способомъ упражняемся , сокращаемъ долгой и многотрудной цушь , учимся познавать человека и себя самихъ . Человѣкъ во всѣхъ вѣкахъ , только подѣ различными видами , есть тою же . Его склонности и чувствованія можно изобразить по его дѣламъ и поступкамъ , и сіи изъ оныхъ объясняются , но сколь часто учимъ исторію только для памяти ; по крайнѣй мѣрѣ для употребленія разума , и для украшенія ! сколь рѣдко для нашего сердца ! сколь рѣдко съ стороны того , гдѣ она , зеркало божескаго промысла , и истолковательница всего того , чему насъ вѣра о качествахъ человеческого сердца научаетъ !

Сколь бы полезно было нашему намѣренію , ежели бы мы обшопательныя , и высокімъ разумомъ сочиненныя жизни описанія не только знавшихъ ;
но

но и примѣчанія достойныхъ посредственнаго, и добродѣтельныхъ низкаго состоянія могли читать. Но сіи описанія жизни, должны намъ показывать великихъ не на своихъ только блистающихъ престолахъ, не въ ихъ только полученныхъ за побѣды лавровыхъ вѣнцахъ; Политикомъ не въ ихъ только кабинетахъ, какъ они заняты разсужденіями ученыхъ, не въ ихъ только покоехъ, какъ они сами собою жертвуютъ наукамъ. Они должны такъ же, чтобъ научиться познавать ихъ нравственное начертаніе, показывать, въ дѣлахъ домашнихъ и внутреннихъ своего сердца, въ дружескомъ обхожденіи съ своими пріятельми и съ фамилією, въ поступкахъ въ разсужденіи своихъ подданныхъ, въ тайныхъ роляхъ; кои они свободны будучи отъ всего припворсства въ счастьи и несчастіи играли, въ порокахъ любимцовъ, съ коими они то удачно, то не удачно боролись. Мы должныбы были въ томъ, безъ вѣтвиственнаго увеличиванія ихъ хорошихъ свойствъ на нихъ въ столь справедливыхъ портретахъ взирать, какъ намъ священное писаніе своихъ великихъ мужей пишетъ, кои при всякомъ благочестіи всегда еще люди несовершенные; однако въ добрѣ подражанія достойные примѣры. Такія повѣствованія были бы полезны намъ, познаніе человека сдѣлать легкимъ и показать наше собственное изображеніе въ другихъ.

Ежели бы великіе и непорочные мужи искреннія, особенныя извѣстія своей тайной жизни записывали, и они въ руки своихъ пріятелей предавали, изъ коихъ оныя въ самое время, когда по благоразумію позволяло, попомощи сообщаемы были, сколь бы учительны были для размышляющаго

щаго читателя, и сколь бы часно укрощительны для него! сколь блисташу Лудвигъ великой, когда намъ его исторія издалека на престолѣ, въ его завоеваніяхъ, и на позорищи Царскихъ приуготовленій показываеиъ! Сколь счастливы онъ бывъ кажеиъ! Однако сколь онъ намъ кажеиъ человекъ, сколь малымъ, сколь несчастливымъ дѣлаеиъ, когда мы его вблизи, въ его покоѣ, во власти прихворныхъ любимцевъ, въ сторонѣ несчастливыхъ дѣшей, подъ бременемъ его страшей, въ оковахъ сластолюбія, между восклицаніями ласкаелей, между шеспокойшвіемъ его свободныхъ часовъ, и наконецъ въ рукъ Меинтеноны исполненнымъ стыда въ его пагубахъ усматриваемъ, и видимъ его въ ложномъ мнѣніи вѣру защищать, противъ чистосердечнѣйшихъ ея исповѣдовашелей съ кровожаднымъ мечемъ неисповѣтвующаго, съ шѣмъ, чшобъ гѣспода всѣхъ гѣсподей сдѣлать своимъ другомъ? его съ первой стороны познавать, значитъ по обманчивому виду познавать: съ другой, познавать, должно Принца научить премудрости и познанию самаго себя. *Расина*, *Аддисона* только какъ стихотворцевъ познавать еиъ мало; его яко друга, опца, яко молодаго человека, яко мужа при дворѣ, какъ христіанина, его въ смерти познавать, сѣ еиъ познание для сѣрдца. Когда молодой человекъ въ жизни *Аддисона* читаетъ, какъ *Аддисонъ* отказался отъ лекарей и всей надежды, приказалъ „онъ молодаго близкаго сродника, которому онъ „еще умирая хотѣлъ пользу сдѣлать, къ себѣ „позвать, сперва замолчалъ умирающій *Аддисонъ*, послѣ кропкаго и благоприсойнаго молчанія сказалъ молодой человекъ: дражайшій гѣ- „сударь,

з, сударь, вы приказали меня позвать: я думаю
 и надѣюсь, что вы мнѣ нѣчто хотите прика-
 зать. Я ваше приказаніе буду свято наблюдать.
 Потомъ Аддисонъ взялъ молодого за руку, жалъ
 ея и говорилъ тихо къ нему: *Смотри, нѣ ка-*
комъ покоѣ Христіанинъ умирать можетъ?
 онъ сіе съ трудомъ выговорилъ и вскорѣ потомъ
 умеръ,. Когда молодой человекъ сію повѣсть
 читаетъ, то не долженъ ли онъ въ своемъ сердцѣ
 возбудить желанія и когда нибудь столь блажен-
 но и поучительно умереть и каждой день такъ
 жить, чтобы онъ когда нибудь симъ образомъ
 умереть могъ? Сіе повѣствованіе вкоренитъ глу-
 боко въ вашемъ сердцѣ, дражайшіе соповарищи!
 въ семъ покоѣ умирать, есть истинное высоче-
 ство человека и Христіанина, есть слава и бла-
 женство.

ДЕВЯТОЕ УЧЕНІЕ.

Всеобщее средство къ достиженію добродѣте-
 ли и къ умноженію ея.

Шестое, седьмое и восьмое при-
 зило. } Страсти суть сильное препятствіе пре-
 мудрости и добродѣтели. Они проис-
 ходящъ отъ естественныхъ желаній бла-
 женства. Они чрезъ чувства, чрезъ воображеніе,
 чрезъ внутреннія принятныя чувствованія, чрезъ
 ложныя представленія нравственнаго достоинствъ
 и недостоинства, которое мы съ предметами
 соединяемъ, возбуждаются и дѣлаются. Кто не
 можетъ

можетъ изъ сего произвести правило, которое
 Шестое } намъ всѣ нравоучители похваляющъ, что
 правило. } должно препятствовать впечатлѣнιάмъ
 чувствъ, прелестямъ воображенія, умѣрять
 свои склонности, кои сами пѣ себя познаны,
 непознанныя искорости удерживать, и не-
 справедливымъ представленіямъ, кои страсти
 оживляютъ, разумомъ сопротивляться.

Всякой знаетъ худыя слѣдствія жестокихъ
 страстей. Онъ видящъ и чувствуящъ, что они
 ослабляютъ разумъ, волю дѣлаютъ невольницею,
 что они чрезъ удовольствованіе почти неукротимы
 бываютъ, что они жизни и здоровью, чести, обще-
 ству, и благополучію другихъ вредятъ; однакожъ
 не многимъ удается чрезъ сіи причины отъ нихъ
 свободиться. Вѣрное доказательство, что наше
 естество претерпѣло общую гибель, попомоу,
 что обыкновенныя средства столь мало дѣйству-
 ютъ, чтобъ исправить оное.

Главныя причины, для которыхъ весьма мы
 сильно желаемъ, или отвергаемся, суть чувствен-
 ность воображенія, и соединеніе нѣкоторыхъ
 присовокупленныхъ понятій о превосходствѣ и
 нравственномъ добрѣ, кои мы непримѣнно при-
 нисываемъ предметамъ чувствъ и воображенія.

Первая изъ сихъ причинъ есть чувственность;
 или твердое впечатлѣніе, которое насъ посяще
 предметы имѣющъ въ нашемъ чувствованіи. Мы
 въ первыхъ лѣтахъ нашей жизни почти ничто
 иное, какъ чувство. Сколь долго еще нашъ разумъ
 не про-

не пробуждается, чувствованіе заступаетъ мѣсто разума; когда сей дѣйствовать начинаетъ, уже оно у многихъ свое господство восстановило. Въ пладенствующемъ разумѣ, когда нѣтъ, кои о нашемъ воспитаніи пекутся имѣютъ, наши желанія наставлятъ; и насъ приобучишь должны были бы, воздержно и праведно чувствовать, намъ особенно такіе предметы показывать должны были бы, отъ которыхъ бы мы благородное впечатлѣніе принимать могли: но мы напрошивъ того предаемся чувствуемъ и ихъ власти. Примѣры наставляющъ насъ молчаливо, бывающъ Философією нашихъ спрасней, и заражаютъ насъ многими ложными понятіями удовольствія и неудовольствія. Такимъ образомъ пролетаютъ наши первые года, попомъ бываетъ намъ трудно помышлять о дѣлахъ разума, когда мы столь долго ни о чемъ другомъ не помышляли, какъ о предметахъ чувствъ, и мы только прогаемы были, мы симъ разумомъ трудно можемъ владѣть, когда имъ владѣть должно. Мы доброту нашихъ чувствованій не иначе умѣемъ опредѣлять, какъ по *пріятному*; или *противному* впечатлѣнію, которое чувства возбуждали; и *пріятныя* чувствованія кажутся намъ бытъ только хороши. Всѣ желанія чрезъ то возрастаютъ, что они часто бывающъ удовольствованы; и такимъ образомъ возрастаетъ сила чувственности; размышленіе бываетъ трудно; и мы разсуждаемъ о достоинствѣ, или недостоинствѣ вещи по глазу, уху, чувству.

Какія суть основанія, по которымъ мы поступаемъ во время нашихъ первыхъ лѣтъ? Что ненаправленный молодой человѣкъ почиаетъ за

хорошее, за благородное, за нехорошее, за вредное? Какъ разсуждаетъ онъ? По разуму ли?

Печальный разумъ! какъ бы могъ сему радоваться? премудрость, кою онъ познаетъ, есть возмущеніе, игра и вино. Мы, вопіетъ онъ, съ радостію препроводимъ времена; и не попустимъ, чшобъ жизненные наши дѣхи выходили безъ забавы, розами, кои мѣсяцъ Майй позволяетъ молодымъ людямъ, а спарикамъ только запрещаетъ, увѣнчаемъ главу. Спарикамъ ругаемся, и ругаемся ихъ ученію; они философствовали бы, ежели бы не такъ шары были?

И какъ разсуждаетъ спарикъ? что суть его желанія; и какое есть добро, кое онъ почитаетъ достойнымъ исканія, и о которомъ онъ съ такою заботою и трудомъ спарается? Не богатства ли и выгоды житейскія, великолѣпіе и власть, честь и достоинство?

Сила поображенія такъ же бываетъ великимъ препятствіемъ премудрости и добродѣтели. Наши пріятныя, или непріятныя чувствованія въ воображеніи сохраняются; и сколь часто намъ вещь, или часть и обстоятельство оныхъ падается, возобновляетъ такъ же воображеніе, полученныя при томъ удовольствія, или неудовольствія. Мы усматриваемъ въ естествѣ, или въ мысляхъ мѣсто, гдѣ мы радость, или печаль чувствовали; и уже и то и другое приходитъ намъ на умъ съ своими причинами, или слѣдствіями, и желаніе того, или отвращеніе нечаянно въ ночь пробуждается. Сіи образы воображенія но большой части весьма невѣрны; почему и чувствованія,
чрезъ

чрезъ оныя возбуждаемыя въ невѣрности имъ
суть подобны. Мы въ воображеніи увеличиваемъ
прелестъ предмета, которая насъ шлоула пріа-
тно, и уменьшаемъ ея недоспапки. Мы не при-
мѣнно увеличиваемъ досадное въ вещи, которая
намъ непріатна была, уменьшаемъ добро, кото-
рое она въ себѣ имѣла, или имѣть могла: словомъ,
наша сила воображенія, повредившись опѣ нашихъ
склонностей, присовокупляетъ къ своей живописи
и опиываетъ подобно ласкашльному и невѣрному
живописцу. Аминшъ за нѣсколько предѣ симъ вре-
мянемъ былъ въ бесѣдѣ, гдѣ его похвальными
рѣчи и свидѣтельствованіемъ почшенія осыпали.
Воображеніе честолоубивому Аминшу представляетъ
теперь сіе явленіе удовольствованія, оно живо изо-
бражаетъ ему пріятныя и почтительныя виды
ему удивляющихся; ихъ спременение нравится; оно
возобновляетъ звукъ громкой похвалы въ его у-
шахъ. Сіе представленіе какого ему не приноситъ
удовольствія! Но сей образъ, которымъ его во-
ображеніе восхищаетъ, и его желаніе сей бесѣды,
и полученія похвалъ воспламеняетъ, развѣ въ-
ренъ? Ни какъ, оно подавляетъ досадныя общоше-
льства, и увеличиваетъ пріятныя. Бесѣда ему
удивлялась, это правда. Но и это правда, что
онъ въ сей бесѣдѣ себѣ дѣлаетъ много принужде-
нія, вкрадываясь принаравливаясь ихъ мнѣніямъ
и своенравію, и многія ложныя разсужденія, о
порокахъ и заслугахъ другихъ, слушаетъ былъ
долженъ. Воображеніе, сіи черты опускаетъ въ
своемъ образѣ. Оно показываетъ Аминшу пох-
вальныя рѣчи, яко произвольной подарокъ, и опу-
скаетъ, чтооь онъ себѣ большую часть оныхъ
чрезъ взаимную похвалу и смиренныя благода-

ренія покупалъ. Оно показываетъ ему его полученное одобреніе, яко справедливую дань его за-слугъ, и въ представленіи опускаетъ то, чѣмъ онъ по крайней мѣрѣ самъ въ бесѣдѣ чувствовалъ, что сіи особы лишно ему удивлялись и нѣкопрыхъ одолженій онъ него желали. Оно показываетъ ему только *пыгодную* сторону, и оставляетъ *скучныя обстоятельства* при семъ бывшемъ счастьи, утруждающія учившія рѣчи, продолженіе стола, безрасудныя рѣчи, къ которымъ честолюбіе Аминта Вело, гордость, которою сія бесѣда его сердце уязвляла, потерянные часы, кои онъ гораздо разумнѣе употребить бы могъ. Все сіе оно опускаетъ, чрезъ сей неутрной образъ пробуждается въ немъ желаніе къ дозобновленію похвалы, и желаніе къ прежнему, или оному подобному случаю. Чѣмъ чаще сіи представленія въ немъ имѣютъ мѣсто, тѣмъ охотнѣе онъ себя имъ поручаетъ; тѣмъ болѣе умножается его желаніе къ похвалѣ, такъ что онъ восходишь даже до степени *страсти*. Сіи обманы воображенія, кои намъ какъ въ дѣла, такъ въ увеличеніе послѣдующихъ; кои намъ всегда болѣе показываютъ, нежели мы въ наслажденіи вещи находимъ; кои въ насъ возбуждаютъ болѣе вниманія къ *силѣ* удовольствія, нежели къ его *продолженію*; кои намъ только изображаютъ *скоропреходящую* веселость, а нечувствованія души, которыя слѣдовали за ложнымъ удовольствіемъ; кои намъ только *настоящее* зло въ вещи, а не *будущее* добро, только печаль не мстимъ за обиду, а не честь, мщеніе преодолевъ показываютъ. Сіи обманы воображенія, говорю я, суть всегдашнія спеченія непорядочныхъ вожделѣній. И сіи же обманы дол-

жны мы чрезъ свѣтъ разума разгоняемъ, ежели въ премудрости возрастаемъ и непротивъ нашего счастья желать, или отпращаться хотимъ. Во время жестокой спраси, происходящей чрезъ воображеніе, или чрезъ предметъ, которой на наши чувства дѣйствуетъ, разумъ перяетъ свои силы, пріятное чувствованіе, или непріятное принуждаетъ его подавать согласіе на желаніе нашего сердца. Слѣдовательно перному чувствію и добродѣтели должно сопротивляться, научаться изъ своего собственнаго опыта, или изъ другихъ примѣровъ, сколь обманчиво разсужденіе чувствъ и силы воображенія. Во время покоя и спододы должно себя вооружать размышленіемъ и разсужденіемъ, когда о случаяхъ и опасностяхъ, кои на насъ нечаянно напали, или могли бы напасть, разсуждаемъ, случаи, кои съ нами сего дня или завтра встрѣпиться могутъ, представляемъ и премудрости изъ того научаемся, какъ при томъ поступать надлежитъ. Ничемъ не менѣе должно намѣреніе, чпобъ слушаться сей премудрости, часто въ себѣ возбуждать, и сколь скоро случай бываетъ, оное твердо, хотя бы оно сердцу было трудно, исполнять. Почему привыкнемъ всему, чему мы не искусилисъ не цѣрить и сколь скоро возмущеніе спраси примѣшимъ, себя онъ оной возбуждать. Вино, которое я теперь предъ своими глазами вижу, или которое мнѣ воображеніе показываетъ, возбуждаетъ во мнѣ представленіе пріятнаго чувствія, которымъ оно ободретъ, я его вкушаю напередъ; но я знаю, что оно моему здоровью, или по крайней мѣрѣ вредно моему сердцу. Оно ведетъ меня къ безразсудности, къ неводержно-

сти и безпорядочнымъ желаніямъ; мое воображеніе говоритъ правду, когда оно мнѣ его удовольствіе похваляетъ; но мой разумъ скрываетъ, что отъ сего удовольствія гораздо большее потерю, кому мнѣ вѣрить? И такъ вопомнимъ, ежели мы безрасудно пускаемъ себя воскищать жестокой склонности, о *большемъ и продолжительнѣйшемъ добрѣ*, которое чрезъ скоропреходящее *удовольствіе* спрости потеряли, о *вышнемъ и вкупенномъ злѣ*, которое чрезъ то привлекли, о томъ, чтобъ должности крапчайшимъ удовольствіемъ жертвовали, или что мажйшей болѣзни въ честь большаго добра, смирѣнь не хотѣли. Необузданный гнѣвъ какую въ тебѣ, или другихъ скуку и неспокойствіе возбудилъ! Удовольствіе ласкательствующаго сластолюбія, какими попреками тебя, или другихъ наказало? какой *непорядокъ* въ твоей жизни, и въ твоемъ сердцѣ, какое зло въ бесѣдѣ произвело, и съ такимъ бесчестіемъ тебя предъ твоимъ Творцомъ открыло, что суть слѣдствія чувственнаго нерадѣнія, которому ты себя предаешь, *беспрестанныхъ разсвѣній* въ новое удовольствіе, за которыми ты поспѣшаешь, праздности, которой ты себя вручаешь, не суть ли они *бесчестіе, недостатокъ, удовольствіе побою самимъ*, и *наставленія къ новымъ глупостямъ и порокамъ*.

Но ещо сподъ извѣстно, что *непорядочныя склонности и желанія* чрезъ обманы воображенія, и *несправедливыя представленія разума* сохраняются и утверждаютъ: такъ же и то извѣстно, что *сіи представленія* чрезъ оныя часто, и можешь быть всегда, *вопервыхъ* рождаются. Прежде не-
жели

жели еще разумъ способенъ есть , попускать себя ослаблять чрезъ ложныя представленія , уже выходящѣ наружу *непозволенные желанія* , и нѣкошорыя склонности родителей размножающіяся по большей части въ сердцѣ дѣтей . Такимъ образомъ не рѣдко получаютъ дѣти въ наслѣдство гнѣвъ , сребролюбіе , мщеніе , сластолюбіе . Дѣйствій молодыхъ дѣтей , кои еще помышляли не могущѣ , не измѣняютъ ли злыя склонности ? Можно наконецъ памятозлобиваго , сластолюбиваго , сребролюбиваго легко уличить , что онъ виду воображенія обманывающѣ себя попускаетъ ; но для того перемѣнился ли онъ въ крошечкаго , щедроподательнаго и воздержнаго человека ? и какъ долго сіе увѣреніе удерживаетъ свою силу ? Онъ не зная чрезъ что опячь впадаетъ въ свои прежнія око-вы . Слѣдовательно сперва должно нападать не только на *наши ложныя мнѣнія* , но часто на *наши ложныя желанія* , кои шѣ же погрѣшительныя представленія оживляютъ такъ , какъ сіи подкрѣпляютъ оныя обратню .

Соединеніе нѣкоторыхъ приспособленныхъ понятій о препоходствѣ и нравственномъ дѣлѣ , или такое о противномъ сему , кои мы приписываемъ чувственнымъ и другимъ предметамъ воображенія , и кои мы частію чрезъ воспитаніе , частію чрезъ обожденіе съ свѣтомъ получили : сіе соединеніе , говорю , есть новая пища многихъ неправедныхъ желаній и спрасей .

Для чего мы столь сильно желаемъ богатства , изобилія , власти , великолѣпія , выгоды , драгоценнаго въ кушаньѣ , нарядѣхъ и другихъ вещей ?

вѣщахъ? для чего почитаемъ оныя за счастье? для чего пропитное сему низкое незнающее состояніе, бѣдность и скудность почитаемъ за бѣдствіе? Первое само по себѣ по своему ли естеству счастье, или по употребленію? другое само по себѣ, по своему ли естеству бѣдствіе, или только по тому, какъ мы его носимъ? Мы соединяемъ понятія о *нравственномъ достоинствѣ*, или *недостойнствѣ* съ сими предметами, которое имъ *существенно не принадлежитъ*.

Это правда, что богатство есть изрядное средство, много дѣлаешь добра: но употребляемъ ли мы его на сей конецъ? жалаемъ ли мы его столько для того? Мы желаемъ болѣе его изъ корыстолюбія; мы признаемся, что его спяжаніе не дѣлаетъ счастливымъ; что оно не надежно; что оно не столько любви достойно; но мы при этомъ темно помышляемъ о *похвальномъ употребленіи*, купно съ его спяжаніемъ, и разжигаемъ и оправдываемъ чрезъ то наши желанія къ *богатству*.

Сии темныя понятія о *нравственномъ превосходствѣ*, или *нравственномъ злѣ* суть чаще шайныя пружины нашихъ жестокихъ желаній. Мы видимъ, что богатыхъ и знающихъ болѣе почитаютъ, нежели другихъ: и такимъ образомъ понимаемъ богатство и высокое состояніе, яко *соединенное съ нравственнымъ добромъ*; соединенное съ заслугою, съ проникательнымъ разсужденіемъ, съ просвѣщеніемъ, съ добродѣтелию, съ высочествомъ душъ.

Мы домогаемся чести; и понеже честь предполагаетъ заслугу: то понимаемъ заслугу съ честью, яко *соединенную*, которую однако рѣдко
въ

ѣ чѣсти найти можно. Сей славный мужъ сдѣлаѣ споль многія похвальныя дѣла. Ты шакъ же хочешь сдѣлаться славнымъ; слава есть нѣчто превосходное, но собственно прогаепѣ насъ только прелестѣ славы, а не ея истинное достоинство.

Ерасѣ ничего сполько не ищетѣ, какѣ великолѣпія. Разѣ не знаетѣ Ерасѣ, что великолѣпіе само по себѣ не есть добро? Онѣ знаетѣ это; но онѣ понимаетѣ великолѣпіе не съ сторонѣ шолько выгоды и блістанія. Онѣ понимаетѣ какѣ оно пріобрѣшаетѣ друзей, и удивителей, намѣ славу вкуса, просвѣщенія снискиваетѣ, славу разума; какѣ споль, за которымѣ своихъ гостей почитаемѣ, производитѣ славу бытъ щедроподателемѣ, и обращаетѣ въ знатномѣ свѣтѣ. Въмѣсто того, чтобѣ онѣ сѣ пріобрѣлаѣ свойства, желаетѣ онѣ ихѣ спокойно и безѣ труда получить и въ великолѣпіи находить. Сѣ ложныя понятія приняѣ онѣ изѣ обхожденія не изслѣдывая оныхѣ надлежащимѣ образомѣ.

Копилалѣ соединяетѣ съ представленіемѣ о красотѣ женщины, которую онѣ сильно любитѣ, различныя понятія о нравственномѣ добрѣ, которыя его любовь споль горячею и въ его глазахѣ споль благородною дѣлаютѣ. Онѣ съ понятіемѣ красоты купно представляетѣ, что веселой и любезной видѣ предполагаетѣ кроткое и благосклонное сердце, что памѣ больше разума есть, гдѣ пріятность и прелестѣ, что знатное состояніе и имѣніе его любезной, его любовь имѣ паче славного, и его имѣ паче счастливымѣ дѣлаетѣ; что другія изѣ любви къ сей особѣ о его вкусѣ, разумѣ, преимуществѣ заключаѣ будущѣ.

Не-

НеранѢ свое низкое состояніе почитаетъ за бѣдствіе. И для чегожъ? развѣ не можетъ онѢ въ семѢ состояніи дѣлать добра? развѣ его домѢ не естѢ свѣтѢ довольной для него, которой онѢ каждой день обрызывать можетъ? развѣ потѢ только имѣетъ честь, кто свѣтѢ великими дѣлами и великимѢ именемѢ наполняетъ? тихая похвала непорочныхъ и немногихъ мудрыхъ, основанная похвала нашего сѣрдца, не гораздо ли большее имѣетъ достоинство, нежели шума исполненное ненадежное восклицаніе сѣбѣ? и похвала божества не высочайшая ли слава, которой искать можно? Развѣ его состояніе естѢ бѣдно въ разсужденіи чувственныхъ и другихъ веселостей? НеранѢ, при умѣренномѢ наслажденіи самой простой пищи, не можетъ ли ощущать веселости чувствѢ? только ли дорогія кушанья принадлежатъ ко вкусу? часто не болѣе ли, когда онѢ умѣетъ своимѢ удовольствіемѢ содержать домѢ, удовольствія будетъ имѣть нежели знатной? продолжительность его удовольствія развѣ не награждаетъ степени чувствительности, которой онѢ, кажется не имѣетъ, провидѣніе развѣ не учредило такъ, чтобѢ естественное стремленіе сохранять самого себя легко и вездѢ могло быть удовлетворено?

Развѣ всеобщее удовольствіе, кое изѢ взиранія на естество, и разсужденія обѢ немѢ въ насѢ втекаетъ, Нерану не столько и не болѣе открыто, нежели знатнымѢ?

Долженъ ли онѢ вещи, въ коихъ искусство и великолѣпіе видны, самѢ для того имѣть, чтобѢ оными себя довольствовать? спяжаніе и наслажденіе

ніе ежедневное развѣ не дѣлаютъ сердце безъ чувствительнымъ въ разсужденіи такихъ прелестей?

Неранъ развѣ не можетъ веселіе дружества и любви благопovitельства и благодарности, сихъ благороднѣйшихъ и припомъ чувствительнѣйшихъ склонностей; не можетъ онъ тайныя и высокія веселія вѣры и ея столь сильныя утѣшенія чувствовать? Долженъ ли онъ для того высокаго достигнуть званія?

Неранъ въ мысляхъ съ низкимъ состояніемъ, съ бѣдностію, соединяетъ нѣкоторое нравственное зло, малое почтеніе отъ другихъ, попреканіе, что не довольно имѣетъ заслугъ, недостатокъ въ друзьяхъ и благодѣтеляхъ, недостатокъ въ случаяхъ благородныя дѣла производить. Онъ думаетъ, что его хорошаго сердца не примѣтятъ; и многія такія представленія, кои по большей части изъ неумѣреннаго самолюбія происходятъ, помогаютъ ему болѣе самаго себя обманывать, что Моруллъ можетъ воспитывать своимъ имѣніемъ сироту, и что на емо другіе, яко на доказательство его добраго сердца взираютъ. Сіе соединяетъ онъ съ понятіемъ богатства; но развѣ сіи благородныя чувствованія и дѣла неумѣстны? Сигмундъ, который ходитъ за лошадьми Моруллевыми, зоветъ сироту, котораго онъ каждый день на улицѣ безъ призрѣнія и безъ воспитанія подрастающаго видитъ, тайно въ конюшню и научаетъ его чистить и писать, и преподаетъ ему основаніе вѣры, и проситъ своего товарища для воспитанія сего отрока. Кто поступаетъ благороднѣе, Моруллъ въ своемъ высокомъ состояніи, или Сигмундъ въ низкомъ.

Трудно

Трудно сіе соединеніе понятій, къ которымъ мы съ молодыхъ лѣтъ приучаемся, и по которымъ непримѣннымъ образомъ обыкновенно опредѣляемъ достоинство предметовъ, испребить; однакъ же ещо есть должностъ человѣка чрезъ размышленія и искушенія противнаго тому, сіи представленія, кои только случайно между собою сопряжены, другъ отъ друга отдѣлишь, когда мы неправо разсуждашь, не по ложному поображенію желать и предметы не господствующими спрасями получишь хопимъ.

Какъ скоро не правильно и не истинно разсуждашь станемъ: по не правильно и ложно желашъ и чувствовашъ должны; но мы должны чувствовать и наше сердце не можетъ быть празднымъ. Ежели оно забываетъ свое опредѣленіе къ благороднымъ и лучшимъ предметамъ: по неблагородные должны имъ овладѣть. Сердце любить, хвалить, ищеть тогда того, что чувства, общее обыкновеніе, примѣры знатнаго свѣта, бѣдныхъ разсужденія пѣхъ, коимъ нравишся, похваляютъ. Иначе какъ бы могли охота, плясаніе, ѣзда и нѣкоторыя другія упражненія пѣла, нѣкоторыя употребленія и обряды; часно совсѣмъ къ себѣ привлекашь склонности, младости и спарости? Какъ бы можно было рѣшить, чтобъ разумные свое достоинство въ способности много пить, въ искусствѣ себя бить, въ преимуществѣ себя богаше, нежели другія одѣвашъ искали; когда мы въ мысляхъ съ сими вещами не соединяемъ нравственнаго достоинства, котораго оныя однакъ рѣдко имѣютъ.

И такъ

И такъ вообще научимся благородной неимовѣрности на свое разсужденіе и на свои удовольствія, и на то, чего гнушаемся, предпишемъ своимъ чувствамъ, сопротививимся чувствіямъ чрезъ силы разума, и не только воззримъ на степень, но и болѣе на *продолжительность* удовольствія, или неудовольствія. Почтемъ достоинство добра, или его недостойнство всегда такъ, чтобъ мы удовольствіе, которое за тѣмъ слѣдуетъ, или бѣдствіе, кое съ нимъ соединено, такъ же привели въ сумму. Наконецъ часно помыслимъ, сколь ненадежны и непостоянны всѣ удовольствія, кои отъ вѣшнихъ вещей зависятъ, что мы никогда не можемъ избѣгнутьъ всѣхъ печалей, ни тѣхъ, кои насъ особенно, ниже тѣхъ, кои насъ въ союзѣ съ другими касаются, и что мы безъ вѣры никогда спокойны не бываемъ (*).

Седмое { Себя по увѣреніи о превосходствѣ
правило } добродѣтели утверждать, и нашу силу къ
добродѣтели умножать, псѣ мы имѣемъ надежной
пути,

(*) Средства противъ неурядковъ, кои отъ страстей происходятъ.

I. Противъ неурядковъ въ разумѣ:

- 1) Должно удалиться поропливости и не быть весьма скору своимъ разсужденіемъ.
- 2) Должно доходить даже до источника своего воспитанія, чтобъ пороки онаго открытъ и предразсужденія, къ коимъ чрезъ оное привыкли, тѣмъ охотнѣе отвергать.
- 3) Должно себя избирать друга, которой довольно разуменъ, чтобъ познавъ истинну, довольно великодушенъ оную открытъ.

II.

путь, путь внутренняго опыта, и продолжаемаго исправленія своихъ должностей; слѣдовательно, что будетъ извѣстно, какъ что мы симъ путемъ итти должны.

Наше сердце имѣетъ начальное чистіе добра и зла, дозволеннаго и недозволеннаго, которое есть вѣриѣ, нежели всѣ доказательства. Но какъ ты можешь свѣту разума сопротивляясь, и оной помрачать: то можешь и внутреннее нравственное чувствіе ослабить и удержать. Какъ
мы

II. Противъ неурядковъ въ чувствахъ:

- 1) Должно себя предостерегать, чтобы вещи, кои возбуждаютъ страсть, часто не повторять.
- 2) Должно удаляться праздности.
- 3) должно нѣкоторое насиліе причинять чувствамъ.

III. Противъ неурядковъ въ воображеніи:

- 1) Должно нѣкоторыя начертанія воображенія впечатлѣвъ, которое можно призывать въ помощь, когда страсть въ насъ изображенія возбуждаетъ, кои ко злу прельщаютъ.
- 2) Для того должно себѣ изъ истинной вѣры тѣ начертанія изыскивать, кои намъ кажутся бытъ неспособнѣйшими защищать господство надъ душою, на пр. часто должно помышлять о смерти, судѣ, вѣчности, какъ блаженной, такъ несчастливой, о вездѣсущи Бога.

IV. Противъ неурядковъ въ сердцѣ:

- 1) Должно неспокойствіе и ненасытимость своего сердца новымъ предметомъ чрезъ то врачевать, чтобы мы всѣ твари, коихъ мы чрезмѣрно почитаемъ, и часто такъ заботно желаемъ, полагали въ числѣ суеты.
- 2) Чаще должно отъ тварей восходить къ Творцу и пріобучать себя, вездѣ Бога находить.

Савринъ пропнѣ. 11. часть IX. прогнѣ.

мы должны смотрѣть на изреченіе разума: то должны смотрѣть на похвалу, или непохвалу нашего сердца, или совѣсти. Ея побужденіямъ къ добру сопротивляясь, ея попрековъ за зло не слушая, значить сердце въ разсужденіи добра и зла нечувствительнымъ, и себя вѣриѣйшаго совѣтника недостойнымъ и лишеннымъ дѣлать. Не хотимъ знать, что въ нашемъ сердцѣ дѣлается, наконецъ шуда насъ ведетъ, что мы того знать не можемъ, и въ рукъ безопасности и разсвѣніи до того доходить, и чувствіе добра въ себѣ не возбуждая, есть столько же, сколько оное подавая и уничтожая. Ежели можно чувствованіе достоинство добродѣтели, и сіе чувствованіе есть сильнѣйшее побужденіе къ добродѣтели: по иѣтъ надежднѣйшаго средства, сіе блаженное чувствіе ушверждая, какъ чобы мы не пренебрегали случая, спю *должностъ отпраплять* и о внутренней похвалѣ свѣдущими дѣлались. Благополучной успѣхъ нашей должности, которой насъ собою самими довольными дѣлаешь, умножаетъ нашъ вкусъ въ добродѣтели, подаешь намъ бодрость и охоту къ новымъ предпріятіямъ, и возбуждаетъ при томъ омерзѣніе ко злу. Чрезъ то умножается сила справедливо поступать, трудъ всегда бываетъ легче, и должностъ, которая насъ похвалою сердца награждаетъ, пріятнѣе. Мы опытомъ познаемъ, что путь должности, есть путь къ спокойствію; и чрезъ сіе самое же путь божественной; и чрезъ сіе увѣреніе пробуждается намѣреніе, всегда новыми ушвержденіями въ нашемъ сердцѣ по немъ безъ изыптія ходить. Злую склонностъ поправить, страсть побѣдить, неозволенное дѣло оставишь, и тогда радость о своей побѣдѣ ощущать и безчестное,

стное, кое чрезъ все побужденіе порока пронизаетъ, въ своей душѣ чувствовашъ, сіе безспорно увѣренъ, что добродѣтель есть отъ Бога, и возобновляетъ мнѣніе, себѣ наказанія достойныя склонности ни чрезъ воображеніе, ни чрезъ исполненія не позволяшъ. Сердце получаетъ силы, неблагороднаго движенія не терпѣшь, потому что оно чувствуетъ, что чрезъ сіе терпѣніе распенъ склонность къ пороку, и что спраси, кои мы часто и безъ соприспавленія чувствуемъ, чрезъ тоже сильнѣе и чрезъ исполненіе еще не насыщнѣе спаволяшся. Ежели бы мы вскорѣ съ первыхъ лѣтъ нашей жизни о себѣ чистосердечно старались, склонность къ чувствительности и сластолюбію, къ корыстолюбію, къ неумѣренности, къ гордости, къ зависти, къ неправдѣ, къ лютости, и жестокости удерживашъ, сколь бы достойнѣе любви была намъ добродѣтель, сколь бы порочныя дѣйствія нашей будущей жизни чрезъ то были препятствуемы, и сколь бы твердо въ насъ говорилъ гласъ добра! должны ли удивляшся, что мы въ мужескомъ возрастѣ столь мало чувствуемъ склонности къ добродѣтели, когда мы въ молодыхъ лѣтахъ объ оной не старались, или чрезъ попорядки сопсѣмъ попрали? должны ли удивляшся, что намъ должности мужа несносными бываюу когда мы должности молодого человека не исправили? не умѣнишаешся ли любовь къ добру чрезъ оставленіе добра? не умножается ли склонность ко злу чрезъ исполненіе? не бываетъ ли привычка къ закону естества? по чему пемышляй, молодой человекъ, отъ оной должности, въ твоей молодости, прежде нежели злые дни придутъ, силы душевныя умаляшся, живность твоего духа погаснетъ,

яснѣтъ, сердце чрезъ привычку во злѣ ожесточит-
ся. Чтѣ прекраснѣе, какъ совѣстной юноша, ко-
торой весну своей жизни *непниностію* украшаетъ,
и добродѣтель за *благопретменно* любить научаетъ-
ся? его наука есть *радость*, и его искусство *скро-*
мность; ибо радость провождаетъ охотно его
сердце, которое праведно поступаетъ. Сколь да-
леко онъ въ своихъ мужескихъ лѣтахъ на пути
добродѣтели просирается, и сколь счастливъ бу-
детъ старикомъ, когда онъ на прошедшія лѣта
своей жизни не только безъ страха и ужаса, но съ
радостію душевною и похвалою вѣчнаго законопо-
ложителя взираетъ можетъ? что насъ по большей
части прогаеетъ въ лицѣ пріятной особы обоего
пола? не суть ли епо чувствованія *непниности*,
чистоты и *доброты сердца*, кои на лицѣ изо-
бражаются, и намъ описываютъ сокровенную ду-
шу, слѣдовательно сколько добродѣтель должна
украшать душу, когда она есть украшеніе лица,
и сколько пороки долженъ безобразить душу, ког-
да его худыя черпы, на лицѣ изображенныя,
глазѣ исполняютъ отвращеніемъ!

Ложное размышленіе, которое столь многихъ
отъ своей должности отдалаетъ, такъ, какъ бы
добродѣтель истребляла *радость жизни*, и на-
длежающъ перестать быть *человѣкомъ*, чтобъ
жить добродѣтельно, не можно счастливѣе опровер-
гнутъ, какъ чрезъ внутреннее чувствованіе добра,
въ которомъ твердо и продолжительно упражняетъ-
ся. Такъ же ложная есть спыдливость, когда
при своей должности опасается попрековъ своихъ
товарищей и ихъ презрѣнія; когда при строгой
добродѣтели самихъ себя спрашиваемъ: „Но что
Л 2 „будетъ

„будетъ думать о себѣ себѣ, не будетъ ли
 „онъ себя почищать нелюдымъ, Исихондри-
 „комъ и лицемъромъ? Сія обманчивая спыдли-
 вость часто уже молодого человека свращала, и
 сердце мужа дѣлало колеблющимся. Она такъ же
 можетъ лучше удержана быть чрезъ противное,
 чрезъ чувствованіе достойнства добродѣтели, кое
 мы изъ долговременнаго опыта познаемъ. Можно
 чувствовать, что истинная честь состоитъ въ
 похвалѣ нашей совѣсти; а не въ обманчивыхъ раз-
 сужденіяхъ другихъ. Чрезъ сердечное наблюденіе
 своихъ должностей можно достигнуть чувствованія
 высочайшей радости и утѣшенія, что Все-
 могущій нашъ есть другъ, и сіе утѣшеніе не бу-
 детъ ли намъ подавать бодрости къ постоянному
 пребыванію въ добродѣтели?

Осмое? *Примѣры имѣютъ удивительную силу
 правило. Въ нашемъ разумѣ и въ нашемъ сердцѣ
 и потому представленіе оныхъ и обхожденіе съ
 непорочными людьми есть сильное средство,
 насъ въ премудрости и добродѣтели утвердить
 и сохранить.*

Мы все съ природы съ охотою подражаемъ, и
 непримѣтно принимаемъ склонности и чувствованія
 тѣхъ, коихъ высокопочитаемъ и съ коими
 обходимся, и какъ мы онъ лучей солнца при
 жготоромъ ходимъ, получаемъ цвѣтъ и теплоту,
 не думая о томъ: то изображаетъ и обхожденіе,
 хотя мы о томъ не думаемъ, нашъ вкусъ и нра-
 вы: *ходя съ премудрыми, премудръ будетъ,
 ходя же съ безумными, познанъ будетъ (*)*. Изъ
 всѣхъ

всѣхъ искушеній, кои насъ опѣ добродѣтели отвлекаютъ, и непримѣннымъ образомъ къ пороку приводить могутъ, злая бесѣда естъ наипасибѣйшая, и для того должностъ, себя опѣ оной предостерегать, и ея опречкаться естъ велика. Никто такъ же не ласкалъсвуй себѣ, будто опѣ имѣетъ истинное намѣреніе быть добрымъ, или спановишься, и себя опѣ порока предостерегать, коюрой тщательнѣе не удаляется искушеній и случаевъ къ онымъ. Ежели ужѣ мы въ худыя бесѣды попались: то хотя избѣжаніе весьма трудно; однако весьма нужно. *Не иди въ путь съ ними молодой челоуѣкъ, уклони ногу твою отъ стези ихъ; ибо путие нечестивыхъ темны, не въяютъ како претыхаютъ* (*). Напрощивъ того ещо въроашнѣе всего, что мы въ хорошихъ бесѣдахъ менѣе случая къ искушеніямъ, а чаще къ добрымъ поснупкамъ находимъ. Одна сія выгода должна ужѣ сильною быть насъ къ тому склонить, что бы мы бесѣды *разумныхъ и непорочныхъ* искали, и всачески старались доспойными дѣлаться ея благоволенія.

Сюда принадлежишь особенно непорочной и добродѣтельной другъ, коюрой намъ во взаимной любви и годахъ равняется. Какая выгода въ его рукъ любовію быть провожаему, чрезъ его примѣръ ободряему, чрезъ его похвалу награждаему, чрезъ его совѣтъ подкрѣпляему, чрезъ его прозбу часто, чрезъ его взглядъ угрожаему и ушверждаему, чтоабы можно было на пути добродѣтели проспираться! найми *мудраго и благочестиваго друга*, естъ неоцѣненное благополучіе, одно изъ

Л 3

вели-

(*) Приш. Сол. 1. 15. 4. 19.

величайшихъ благодѣяній, кои намъ промыслъ на свѣтѣ оказываетъ, но такого друга искать есть одна изъ наивеличайшихъ должностей, его почитать и ему подражать, единая истинная благодарность, чрезъ которую мы можемъ себя сдѣлать достойными такого счастья.

На концѣхъ себѣ вообще хорошіе примѣры своихъ, или пропекшихъ временъ, часто представляя, онымъ обучаясь, и чрезъ оныя къ подобной ревности въ добръ себя направляя, часто воспоминавъ о примѣрахъ шѣхъ, кои чрезъ пороки видимо наказаны, и въ ихъ несчастіи учиться познавая и чувствовать бѣдствіе порока; кто не познаетъ сего средства къ премудрости, и кто не можетъ онаго употреблять! Каждое состояніе, каждой возрастъ, каждой полъ имѣетъ свой примѣры къ добродѣтели, но такъ же извѣстны ихъ опасныя примѣры, кои намъ сказываютъ, какими мы быти не должны. Сіи примѣры дѣлають себѣ полезными какъ всегда, такъ особенно въ нашихъ молодыхъ лѣтахъ, есть счастье для нашихъ нравовъ, и величайшая похвала нашего начертанія. Плиній прославляетъ въ одномъ письмѣ съ сей стороны нѣкотораго молодого человека Юнія Авипа, котораго у него опияла смерть. „Его великое благоразуміе (говоритъ онъ: какъ онъ прежде оплакивалъ свою потерю), состояло въ томъ, что онъ другихъ разумѣе, нежели себя, самаго почиталъ, и его особенное ученіе въ томъ, что онъ онъ другихъ хотѣлъ научиться. Всегда онъ спрашивалъ о томъ, что касалось либо до наукъ, либо до должностей жизни. Такимъ образомъ всегда возвращался лучшимъ отъ того, что

неки. Они болѣе нежели съ одной стороны драгоцѣнны, по какѣ почтенія достойныя оспялки здраваго разума, по какѣ доказательства слабости разума, когда оной не подкрѣпляется онкровеніемъ. Ревность изобрѣнать истинну и добродѣтель, о которой сіи сочиненія свидѣтельствуютъ, прилѣжнѣе, краснорѣчіе и естественная доброта сѣрдца, съ которыми они почти всегда писаны, заслуживаютъ и награждаютъ вниманіе чинамелей. Но посредъ стараній насъ сдѣлать мудрыми и добродѣтельными, легко могутъ они намъ вмѣсто добродѣтели, вдухнувъ гордость, которая видомъ только добродѣтели украшается. Сіе особенно касается до Спѣическаго правоученія. Его великолѣпныя правила надуваютъ слабое сѣрдце, аскашельствуютъ ему крѣпостію, которой оно не имѣетъ, и поручаютъ его естественной своей нѣмоуи.

Мы въ наши времена имѣемъ гораздо превосходныя до нравовъ касающіяся сочиненія, гдѣ свѣтъ вѣры съ свѣтомъ разума соединяются, или гдѣ вѣроу просвѣщенный разумъ насъ направляетъ и прогоняетъ, я намѣренъ нѣкоторыя изъ оныхъ избрать, не такъ какъ бы я думалъ, что они вамъ были совсѣмъ неизвѣстны; но чѣмъ ваше почтеніе къ симъ сочиненіямъ, чрезъ мое одобреніе утвердишь, и вамъ малую и недорогую нравственную библіотеку изобразить, и похвалить.

Мосгеймово *напоученіе* по моему чувствованію есть очень драгоцѣнное сочиненіе; при премудрости вѣры, купно исполнено основательной мудрости разума, и исполнено превосходныхъ

шолоко-

полкованій изъ царства наукъ; и съ познаніемъ
человѣческаго сердца, которое въ томъ господ-
ствующемъ, исполнено купно краснорѣчія, которое
чипашеля приводитъ въ забвеніе того, что онъ
пясть великихъ книгъ чипаетъ, и его почти на
концѣ недовольнымъ дѣлаетъ, что еще болѣе
ихъ нѣтъ; сочиненіе остроумія и учености, со-
чиненіе такого мужа, который былъ честнѣе на-
шего столѣтія, и которымъ вѣки еще пользовались,
и коему удивлялись спянутъ, котораго именемъ
можетъ быть наши потомки, когда они вѣкъ
хорошаго вкуса въ Нѣмецкомъ краснорѣчіи опре-
дѣлятъ хотѣтъ, оное будучи называють Мозей-
мовымъ, какъ обыкновенно изрядной Періодъ Грече-
ской Философіи называется сократовымъ. Я особен-
но ободряю тѣхъ изъ васъ, кои себя посвящаютъ
проповѣдническому мѣсту, чтобъ нравоученіе сего
мужа чипать рачительно, и себѣ такъ же изъ
того дѣлають перечень. Да и я прошу васъ неопи-
супно, оное впредь при публичныхъ должно-
стяхъ вашихъ еще дѣлають, и его проницатель-
ствами, ученостію, его основательными изслѣдо-
ваніями С. Писанія, его познаніемъ чловѣка, и его
краснорѣчіемъ и пріятностію свое проницатель-
ство и краснорѣчіе чипаютъ. Покойной Геснеръ
называетъ сіе сочиненіе по справедливости сокро-
вищемъ для духовныхъ вѣщій. Кипо оное съ боль-
шею пользою чипать хочеть, потѣ прежде хоро-
шо знають долженъ главной Перечень Господина
Доктора *Миллера*.

Баумгартово и Крузіево *нравоученіе* хотѣ
оба посылко на языкъ ученомъ, которой часно
еще изусиныхъ полкованій предполагають, сочи не-

ны, и не собственно принадлежащѣ къ нашей запискѣ: однако оныя многія имѣютъ заслуги основанія, совершенства и доброты сердца, такъ, что я не могъ не одобрить. Они особенную будунтъ пользу приносить шѣмъ, кои другихъ о должностяхъ разума и вѣры наставлятъ хотѣтъ.

Гутхесово и Фордиково *напоученіе разума*. Сіи оба Англичане объясняютъ и защищаютъ право добродѣтели, пребыванія совѣсти и разума весьма удобопонятнымъ способомъ. Они вездѣ человека ведунтъ къ любви общаго совершенства, къ поклоненію и любви Бога, яко къ его высочайшему закону, и къ его свойственному счастью. Свойство ихъ особенно состоятъ въ томъ, что они какъ должность и сердце человека изъ основательныхъ положеній, такъ гораздо болѣе его должность и добродѣтель изъ начертанія сердца, изъ его нравственныхъ чувствованій добра и зла объясняютъ, и подобно испытателямъ естества изъ наблюдений и опытовъ нравственнаго состава учреждать старались. Но оба особливо первой, свое правоученіе больше нежели какъ должно основываютъ на нравственномъ вкусѣ, которой Шафтсбури сперва чрезъ свои сочиненія у Англичанъ ввелъ въ употребленіе. Фордикъ былъ Гутхесоновъ ученикъ, и его сочиненіе кажется имѣетъ въ разсужденіи краткости преимущество предъ сочиненіемъ учителя, Гутхесонъ короче правоученіе написалъ и на Латинскомъ языкѣ, которое бы я желалъ предпочесть его пространнѣйшему сочиненію.

Рихарда Луки надежной путь къ истинному блаженству съ Англичкаго переведенный, въ 3 частяхъ,

частяхъ, поучительное сочиненіе, которое лучше называть пространнымъ, нежели недоспающимъ.

• *Базедона Профессора Алтонскаго практическая Философія*, для всякаго знанія полезная и хотя не для ученаго, однако знанъ желающаго чини: челя, въ многихъ словахъ очень достойная книга. Онъ наснавляетъ свѣтъ, его должностимъ столь же легко, сколь основательно, и знаетъ чрезъ различіе и важность махеріи, чрезъ плодovitость и краткость, чрезъ простое предложеніе глубокомысленныхъ основаній, чрезъ живой шпиль, чрезъ блистающую вездѣ ревность къ истиннѣ и добродѣтели, къ должности и вѣрѣ, къ пользѣ свѣта, приобрѣщать вниманіе читателя и хранишь. Придворной, купецъ и мѣщанинъ, и самой другой родъ могутъ много пользы получить изъ сего сочиненія. Онъ часто изобрѣщаетъ самъ, часто вновь, иногда смѣло, но онъ и не стыдился быть ученикомъ *Пуффендорфа*, *Баумгарта*, *Мосгейма*, *Крузія*, *Гутхенсона* и *Монтенскія*, Можетъ быть онъ могъ бы въ порядкѣ вещей къ снѣмъ, безъ всякой заботы ближе подойти наибольшихъ начертаній *Туссента* не имѣть, шпиль въ нѣкоторыхъ мѣстахъ исправить, и нѣкоторыя жестокія положенія попрашь. И сколько бы онъ нѣмецкое общество обязалъ, ежели бы вмѣсто своего столь соблазнительнаго *Филалетія* свою практическую философію передѣлалъ, которую предъ нимъ никто столь полезно не расположилъ. Еще полезнѣйшее для молодыхъ людей есть *напоученіе изъ естественнаго познанія Бога и свѣта*, которое онъ для своего сына 1768 сочинилъ, и въ которомъ сочиненіи еще присовокупилъ

купилъ всю естественную мудрость, въ при-
патномъ состоянїи благоураанныхъ гражданъ.

Главнѣйшія истинны естественного за-
кона въ десяти толкованїяхъ удобопонятно за-
щищены и объяснены, сочиненіе покойнаго Про-
фессора Реймара въ Гамбургѣ, которое похвально
по добротѣ содержанія, или шпиля. Такъ же Вуп-
лера Епископа Дергамскаго сходство естествен-
наго и откровеннаго закона изъ обыкновеннаго
теченія естества, по причинѣ новоспїи доказа-
тельства для христіанскаго закона, которой оцѣ
изъ сходства съ естествомъ производимъ, есть
чтенія достойно, и при всемъ глубокомысліи, съ
которымъ въ немъ употреблено разсужденіе, и
безъ всякой красоты шпиля, которая здѣсь не
могла имѣть мѣста, однако столько же увесели-
тельно, сколько поучительно для внимательнаго
читателя. И когда то особенно не только высо-
кая, но и высочайшая должностъ нашего разума
себя изъ основаній увѣряетъ о истиннѣ и належно-
сти божественнаго откровенія, чтобъ оное съ по-
чтеніемъ принять яко правило нашей вѣры и
послупка во всей нашей жизни; то къ нашей
библіотекѣ собственно принадлежатъ нѣкоторые
изъ превосходныхъ сочиненій сего рода, изъ ко-
ихъ я вамъ шеперь только два не большихъ по-
хваляю ш. е.

Докт. Самуила Сквиря *представленіе наде-
жности, важности и согласія естественнаго и
откровеннаго закона* Господиномъ Цолликоферомъ
1764. здѣсь въ Лейпцигѣ переведено, и еще болѣе
одобряю вамъ.

Г. Докт. Нессельша въ Галлѣ сокращеніе за-
щиты, истинны и божественности христіан-
скаго закона. Вы едва ли въ семъ родѣ что най-
дете основательнѣе и короче, полнѣе и пре-
краснѣе поминутаго сокращенія и большаго сочине-
нія сего же осироманнаго богослова.

Лавовы ко пѣсьмъ христіаномъ поощренія
къ благочестию и блаженной жизни, я называю
сію книгу особенно для удачливаго способа, копо-
рой употребилъ сочинитель, чтобъ чрезъ начер-
паніе и изображеніе христіанское нравоученіе из-
яснить и для жизни употребить. О когда бы
по крайней мѣрѣ нравоучители, кои пишутъ для
свѣта, а не для школъ, симъ изряднымъ путемъ
пошли за нимъ въ слѣдъ! мы часто всеобщія правила
добродѣтели знаемъ обстоятельно, однако ихъ
пространство и ихъ употребленіе познаемъ мало.
Мы часто знаемъ глупости и пороки людей во-
обще, однако не знаемъ въ различныхъ видахъ, кой
они въ жизни принимаютъ, въ тайныхъ и не пря-
мыхъ проходахъ, чрезъ кои они своей мѣшкѣ по-
спигнуть стараются. Я признаюсь, что непоро-
чной Лавъ въ своемъ нравоученіи требуетъ нѣкогда
лишняго, и спрочайшее уединеніе чрезмѣрно по-
хваляетъ; но сей порокъ его сочиненія, многими
оного заслугами награждается. Я къ сему писа-
нію еще прилагаю сочиненіе извѣстнаго Англичкаго
Богослова.

Додрингово начало и продолженіе истиннаго
пѣ челоуѣческой души благочестія, сія книга за-
служиваетъ почтеніе не столько въ разсужденіи
силы краснорѣчія, сколько въ разсужденіи силы
къ созиданію его, ясное и краткое наставленіе
сходно съ начерпаніемъ и общепользовательными всѣхъ
чина-

чипашелей, кои суть чистосердечны, и желаютъ бысть благочестивыми, и всегда болѣе такими дѣлаться. Это переведено на всѣхъ почти живыхъ языкахъ: но пускай будетъ сія, или другая книга, которая нашему вкусу еще болѣе нравится, (и сколь бы превосходно было сочиненіе покойнаго Арнда, въ семъ концѣ ежели оно всегда съ такою же точностію было писано!) какъ оно благочестивымъ сердцемъ написано: пускай будетъ, говорю, сіе или другое сочиненіе, на пр. *цѣлая должность человека*. Бернардово *толкованіе о препослѣдствіи христіанскаго закона*, славная книга на-способныя части раздѣленная; Крамеровы *набожности, и разсужденія, молитвъ и пѣсняхъ о Богѣ, его спойствахъ и дѣлахъ*; или Сейлеровъ *духъ и чистопочанія съ разумомъ согласнаго христіанства*, хорошее сочиненіе къ созиданію, недавно (1769) появившееся, то хотя не ежедневное; однако частое употребленіе поучительной и созидательной книжки, есть спасительнымъ средствомъ къ утвержденію въ вѣрѣ и добродѣтели.

Поутру когда душа еще свѣтлѣе и подобно какъ чрезъ сонъ обновлена, принимаетъ предствленія, и впечатлѣнія истинны и добра, тѣмъ охотнѣе и живѣе; и въ сихъ впечатлѣніяхъ каждой день имѣемъ нужду. Онѣя должны всегда въ насъ возобновляемы быти, чтобъ всегда были у насъ въ мысляхъ, когда лѣнливыми спановимся въ нашихъ должностяхъ, или въ искушеніе пресупленій впадаемъ, и правило для изображенія и попеченія о своемъ сердцѣ, и для созиданія лучшіе полчаса свѣтлаго утра и тихой ночи употребить, развѣ строгое есть правило? каждое утро
для

для насъ есть новое восстаніе къ жизни. Сколь
будетъ спасительно пробудившуюся душу утверж-
дать въ премудрости и добродѣтели, ея во увѣ-
реніи о спивнѣ ея вѣры, о ея искупленіи, о про-
щеніи грѣховъ, о святости и благошворительствѣ
ея должностей, укрѣплятъ? каждой исполнившійся
день, есть крапкая исполнившаяся жизнь души.
Сколь спасительно будетъ отъ нея требовать
отчета, и ея премудростию питать, которая
насъ совѣстными и къ вѣчности способными сдѣ-
лать должна? Каждая ночь есть для насъ явное
подобіе смерти, мы живемъ чтобы умереть, ка-
ждое утро есть явное подобіе воскресенія; мы
умираемъ, чтобы опять ожить. Сіи времена
по преимуществу неспособны, нашъ духъ въ раз-
личныхъ явленіяхъ жизни къ своимъ должностямъ
утверждаетъ и къ послѣднему и величайшему важно
и торжественно предуготовляетъ. Хорошая книга,
которая въ себѣ насъ спараніи подкрѣпляетъ,
съ сей стороны разсуждаемая есть еще болѣе,
нежели мудрой пріятель. Сего не всегда, не
прямо въ лучшіе часы можно имѣть. Какое Боже-
ское благословеніе для души въ такихъ минутахъ
многія изъ нашихъ духовныхъ пѣсень, а особливо
древнихъ! сколько крапко и означительно увѣще-
ваютъ разумъ, и какъ утверждаютъ они сердце
къ успѣху въ добродѣтели; и къ побѣдѣ во время
искушенія!

Нѣкоторыя сочиненія, кой къ познанію и по-
читанію Бога изъ естества приводятъ.

Дергамова *Астротеология* и *Физикотеология*,
хотя шились сихъ двухъ сочиненій не имѣетъ
особенной пріятности: однако читателя любо-
пытнаго

пышнаго могутъ весьма наславить, и его сердце отъ чудесъ естества къ почитанію своего Создателя и Содержителя приводить. Покойный Фабрицій оныя перевелъ, и пространною запискою сочиненій сего рода обогатилъ, кои однако по большей части только для любопытства ученыхъ написаны.

Позорище естества Игумена Плюша; по большей части полезная книга. Еще полезнѣе было хорошее сокращеніе оной.

Сулцеровы нравственные разсужденія о дѣйствіяхъ естества, и его разпоры о красотѣ естества. Малая краснорѣчиво и вкусно сочиненная книга, каковыхъ мы болѣе имѣть должны.

Герфейевы созидательныя разсужденія о пелікопійн тпоренія они бы можетъ быть, большее дѣлали впечатлѣніе, ежели бы расположены были основательнѣе и аллегоріей менѣе имѣли.

Ніевенгига справедливое употребленіе разсужденія о силѣ, для познанія могущества, премудрости и благости Божіей; Профессоромъ Сегнеромъ 1747 свободно переведенное. Сіе сочиненіе нѣколораго Голландца при всей своей величинѣ гораздо пріятнѣе читашъ, нежели Агличанинъ Рая, *Зеркало премудрости и могущества Божія*, которое хотя много доброты въ разсужденіи махеріи, но много и излишней учености скучнаго шила имѣетъ. Сіе послѣднее уже 1717

на нашъ языкъ переведено. Такимъ образомъ и Волфа сочиненія о концахъ естественныхъ вещей и о употребленіи частей въ челоѣхъ, въ животныхъ, растеніяхъ могутъ насъ полезными проицательствами въ естество обогатить; но еще болѣе

Боннепа *рассужденіи о естествѣ* госп. Проф. Тицлемъ переведенныя (Лейпциг. 1766). Сіе сочиненіе нѣкотораго еще славнаго живаго испытателя природы въ Швеціи, есть изъ наиполезнѣйшихъ, понятнѣйшихъ и пріятнѣйшихъ въ своемъ родѣ. Оно состоишь въ нѣкоторомъ числѣ изображеній тварей земныхъ въ меньшей мѣрѣ написанныхъ; и сочинитель описываетъ здѣсь подобно, какъ крапкую всеобщую исторію естества, и его главное намѣреніе есть то, чтообъ великой союзъ всѣхъ натуры дѣйствій, всегдашнюю цепь и точное единообразіе оныхъ во всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ читателю предсказавъ, и ему вездѣ могущаго и мудраго начальника показывать, и представлявъ его почитать онаго. Оно возбуждаетъ любопытство читателя, не утруждая его, и не принуждая весьма его вниманіе.

Вообще ябъ желалъ весьма изрядной натуры капихизисъ для свѣта, т. е. крапкое понятіе о чудесахъ естества, и введеніе, какъ бы каждой разумной зритель естества своими собственнаго глазами ея мудрость, порядокъ, красоту и великолѣпіе изслѣдывать, и себя опъ обыкновеннаго порока нечувствительности освобождать могъ, въ которой мы при естественномъ разсматриваніи чудесъ, неба и земли обыкновенно владаемъ. Плато

ша *позорище естества* есть можетъ быть великой уже кашихизисъ, по крайней мѣрѣ есть сочиненіе въ восьми книгахъ состоящее. Ябъ лучше желалъ малѣйшее живымъ духомъ Фоншенелла, и блаженнымъ сердцемъ Дергама написанное. Крамеръ въ своихъ на *божныхъ разсужденіяхъ* отъ части сіе *желаніе* исполнилъ. Въ *царствѣ естества* и *чрапѣ* и въ *прочѣ многія* *находятся* разсужденія и раздѣленія дѣйствій натуры, кои для простаго разума понижны и поучительны.

Каждая порознь нравоучительныя писанія, кои по большей части съ великимъ сочинены остроуміемъ.

Строгость нравоученія не всю пріятность остроумія отвергаетъ. Оно, чтобъ пріятнѣе казаться, часто принимаетъ пріятной видъ, и одѣваетъ свой шпиль въ прелестъ. Оно составляетъ крапками, остроумными положеніями, по начертаніями, и нравственнымъ выдумками, по сатирическими изображеніями, по крапками полкованіями, гдѣ оно полезное соединяетъ съ пріятнымъ, и сухое, которое основательность съ собою обыкновенно приводитъ, чрезъ живность скрываетъ; дозвольте намъ нѣкоторыя изъ такихъ сочиненій именовать.

Начертанія Дела Брюера, почтеніе къ нимъ уже почти цѣлой вѣкѣ *продолжается*. Такъ же Аббатша Трюблепа *опыты, просвѣщенія и нравоученія* въ разсужденіи различныхъ не большихъ нравственныхъ сочиненій, еще суть чтенія достойны.

Мѣры

Мэри Г. де Рошефукольта и Маркизы дела Сабли. Хотя первые суть остроумны; однако были бы полезны, ежели бы остроумие сочинителя не столько трудилось, человеческую добродѣтель унижая только до честолюбія и собственной корысти. *Мадамъ* дела Сабли, справедливѣе разсуждаетъ, нежели *Рошефуколтъ* хотя не столько остроумно.

Опредѣленіе челоѣка Господина Пробста Спалдинга небольшая теорія нравоученія прекрасная въ разсужденіи простаго расположенія, и живности и шпиля; нравоученіе разума, которое отчасти почерпалъ изъ нравоученія вѣры.

Рабенера Сатиръ а особливо первая, вторая и четвертая часть. Начертаніе сего мужа столько же много заслуживаетъ почтенія, сколь его природная острота. Учись отъ его примѣра, чтобъ можно было первоначальнымъ писателемъ, однакожъ при томъ для дѣла отечества, трудолюбивѣйшимъ и полезнѣйшимъ мужемъ.

Томасъ Аббатъ о заслугѣ (въ Берлинѣ: 1765. 8) сіе сочиненіе писано остроумно, краснорѣчиво, смѣло, и такъ что видно, сколь много онъ книгъ читалъ. Оно наставляетъ и довольствуетъ. И тамъ, гдѣ мы на мнѣнія писателя согласиться не можемъ, однако нравимся отъ способомъ, какимъ онъ говорилъ, которой не рѣдко есть способъ первоначальнаго писателя. Онъ кажется лишно хвалилъ *Монтенскіе*, напрошивъ того знаетъ онъ *Руссо* своимъ *Емилемъ* щастливо укропить. Словомъ, онъ суть остроумныя разсужденія о достоин-

спивъ заслуги разумнаго челоѣка и гражданина. Ябѣ желалъ, чтобѣ онѣ о сей заслугѣ болѣе и чаще въ свѣтѣ опроверженія разсуждалъ. И съ сей стороны показалъ и примѣры достойнаго славѣ изъ писанія и церковной исторіи привелъ и свое сочиненіе, которое учить должно, въ не столько остроумномъ и сокращенномъ шпиль написалъ. Онѣ часто въ своемъ шпиль замѣшивается сравненіями, не со всѣмъ прямыми Метафорами, и употребляетъ новоизобрѣшенныя слова и совокупленіе оныхъ, чрезъ что различныя мѣста бывающіе темны и гадательны. Послѣдняя часть сего сочиненія есть удобопонятнѣе, нежели первая.

Крамера *нрастпенныя толкованія*, кои онѣ выдалъ подъ шпиль: *смѣшенныя сочиненія*. Я своимъ слушателямъ не имѣю нужду въ хвалить сочиненія такого мужа, которой какъ стихотворецъ, какъ вѣстѣ, какъ историкъ, которой вездѣ истинну, добродѣтель и вѣру свою природною остроумію и вкусомъ прославляетъ!

Такія содержатъ *Бременскія собранія* въ удовольствіе разума остроты и смѣшенныя сочиненія писателей собранія, многія превосходныя въ прозѣ и стихахъ листочки, для пользы нравовъ и сердца, такъ, что я бы въ томъ себѣ не простилъ, ежели бы объ оныхъ не уюмнулъ.

Къ сему еще причислю нѣкоторыя еженедѣльные листочки, зрителя, надзирателя, или попечителя, молодата челоѣка, иностраннаго, Спернаго надзирателя, пріятеля, праца, *der Zuschauer* зритель. Сіе сочиненіе есть сколь полезно для вкуса

вкусу и для крипики: столь полезно оно на мно-
гихъ мѣспяхъ для нравовъ. Для меня оно есть
одно изъ пѣхъ; кои я по превосходству люблю,
и кои въ моей молодости помогали мой вкусъ, и
самое сердце направляли. Когда я слышу что
молодой человекъ съ охотою читаетъ зритель;
то я на него уже взираю съ упованіемъ. *Штеле*
Тикель иногда *Поппе*, но по превосходству *Адри-*
сонъ были сочинители сихъ листовъ, *Адрисонъ*
одинъ изъ наученѣйшихъ своего народа, искусной
въ правленіи Государства, знатокъ человеческого
сѣрдца, другъ добродѣтели и вкуса. Сей еже-
дѣльной листокъ, который для обоюго пола, для
читателей всякаго званія, есть пріятная книга,
но жалко, что много несчастныхъ подражаній про-
извелъ.

Надзиратель такъ же превосходное ежедѣль-
ное сочиненіе, *Штели* моложе, нежели зритель, и
не болѣе какъ двѣ книги.

der Auf-
seher.

Иностранной; ежедѣльное сочиненіе, кото-
рое покойный Проф: *Шлегель* прежде нежели былъ
посольства Секретаремъ въ Копенгагенѣ, писалъ:
другъ, съ которымъ я въ бытность мою въ Ака-
деміи обходился, и котораго заслугу во всю мою
жизнь почитаю буду, онъ въ своемъ родѣ вели-
кая природная оспроша, и ежели бы онъ долѣе
жилъ, былъ бы другой *Корнель*.

der Fremd-
de.

Молодой человекъ. Сей ежедѣльной листъ, *der Jüng-*
которой столь многимъ вкусомъ писанъ и уже *ling.*
1746. здѣсь въ Дейпигѣ вышелъ, заслужилъ,
чтобы молодымъ читателямъ болѣе извѣстенъ
былъ, нежели какъ онъ есть. Я не очень занявъ
М 3 такимъ

такимъ предразсужденіемъ, чѣмъ въ бытность мою въ Академіи уже сдѣлались Аквиоромъ. Но когда такимъ споль многимъ счастіемъ, и шоль спрогою крипикою пріятелей дѣлающа, какъ прежде сего два славнѣйшіе сочинителя сего молодого челоѣка, кои попомъ сдѣлались славными духовными Орапорами, то ещо терпѣнь похвальное исключеніе.

der Mor- Сѣверной надзиратель принадлежитъ наипаче
rische Aufs- къ нашей запискѣ, попому, что въ немъ по боль-
schr. шей части суть предметы нравоученія (живно-
спію и свѣсплою краскою) добродѣтелей касающихся до общества. Крамеръ въ Копенгагенѣ естъ издатель и главный сочинитель, и его листочки живноспію и свѣсплою краскою почти такъ опмѣнены, какъ листочки Аддисона въ зримелѣ; драгоцѣнной еженедѣльной листъ.

er Ges- *Пріятель*, я бы о семъ еженедѣльномъ сочи-
und. неніи, которое за нѣсколько предъ симъ лѣтъ въ Аншпахѣ вышло, теперь такъ же какъ о многихъ другихъ не упоминаю, ежели бы меня не побудило мое сердце о сочинителѣ онаго говорить, котораго я чрезвычайно любилъ, и въ которомъ свѣспъ многого лишился. Онъ имѣлъ природную остроуму и благородное сердце. Онъ читалъ и писалъ почти всѣ живые языки, и наилучшихъ сочинителей умѣлъ наизустъ, ничего въ его талантахъ недоставало кромѣ зрѣлости; ибо дватцати пяти лѣтъ онъ роду умеръ. Однако сіи дражайшіе повариши, что онъ изрядно писалъ, не естъ его главная заслуга; нѣтъ, но та, что добродѣтельно жилъ, а безъ сего оное было бы его безчестіе. Никогда не долженъ я забывать имени

имени Кронекка, и пускай онъ будетъ много времени ободреніемъ молодого человека.

Нравоучительныя стихотворенія.

Юнга, *ночныя размышленія*. Изъ нравоучительныхъ Писпическихъ сочиненій не знаю почти ни одного, гдѣ бы разумъ, остроуміе и сердце счастливей и достойней поспрудилось для вѣры и добродѣтели. Это правда, что сіи ночныя размышленія должно болѣе, нежели одинъ разъ читать, чтобы всю ихъ красоту и силу чувствовать; но они при прочтеніи повторенномъ спрудъ богато награждаютъ. Да будетъ благословенно стихотвореніе, которое натуралиста Божественною силою возбуждаетъ ко вниманію и къ дрожанію, нерадиваго Христіанина оживляетъ, и чувствительнаго заставляетъ блаженство чувствовать! между шѣмъ предостерегайтесь, чтобы шпидемъ, которой свойственно есть природной остроумію Юнга, не пѣвнясь даже до неоспоримаго подражанія, онъ имѣетъ свои пороки. И по чему его *Кентавръ* не столько заслуживаетъ похвалы.

Томзона, *премена года*, знатное доказательство искусства Англичскаго стихотворца, котораго музу одинъ изъ его земляковъ истинно похвалилъ, что она счастливо старалась разумъ возбудить и сердце исправить.

Галлера и Гагедорна, *поучительныя стихотворенія* принадлежатъ по превосходству къ нашей библіотекѣ; такъ же

Расиновы стихотворенія о вѣрѣ.

Сюда еще причисляю хорошія прозаическія творенія, а особливо *Клариссу* и *Грандисона*. Но какъ романы съ Филосовской кафедры похвалять? конечно ежели они суть сочиненія *Рихардсона*: то ихъ похвалишь почитаю за должность. По крайней мѣрѣ ужасныя начертанія въ *Клариссѣ*, развѣ не могутъ погубить сердца молодыхъ людей? Сіе зависить отъ насъ, кои мы читаемъ. Собственно они учреждены съ тѣмъ, чтобы въ нихъ отвращеніе отъ пороковъ возбуждать, и они имѣютъ свое отъ осправы лекарство при себѣ. Я въ разсужденіи сей книги описываю васъ къ кришикъ и похвалѣ господина *Галлера*, которую вы въ его не большихъ сочиненійхъ находите, и которую можете быть во всей Германіи одинъ изъ великихъ ученыхъ изготавить могъ. Находясь свободные часы, въ кои мы сіи сочиненія безъ попреканія и со мною пользою читать можемъ. *Прежде сего* читая седмъ часней, *Кларисса* и пятую *Грандисона*, нѣкоторымъ сладкимъ движеніемъ души, въ нѣкоторые достопамятнѣйшіе для моего сердца часы прослезился; за то я тебѣ *Рихардсонъ* еще теперь одолженъ.

Въ нашей малой библіотекѣ знатное заслуживаютъ мѣсто, такъ же проповѣди *Тиллотсона* дею *Дани*, *Саприна*, *Мостейма*, *Іерусалема*, *Крузія*, *Крамера*, *Шлегеля*, *Гисекка*, *Спадингта* и другихъ остроумныхъ мужей; рѣчи, на которыя хотя одинъ мы часъ дня удѣлить можемъ, которой особенно упражненіямъ въ вѣрѣ посвященъ быть долженъ.

Для

Для нискаго состоянія людей, кои хотятъ обучишься своимъ должностямъ крапко, однакожъ дѣйствительно и чувственно, изъ нравоучительныхъ книгъ едва есть наилучшая, какъ *нравоученіе Сираха*.

Цѣлая должность человека. Сіе сочиненіе не извѣстнаго Англичанина, которое отъ его народа съ невѣроятною похвалою приняно и на многіе Европейскіе языки переведено, особенно писано для наставленія *простыхъ*; и таковыя находящіяся какъ въ высокомъ состояніи, такъ въ низкомъ, и какъ въ глубокой старости, такъ въ младости. Сочинитель описываетъ должности вѣры въ разсужденіи Бога, въ разсужденіи самихъ себя и ближнихъ съ средствами, кои ихъ исправленіе облегчаютъ, и его сочиненіе есть дѣйствительно превосходная книжка, которою хозяева и хозяйки своихъ подчиненныхъ снабдить должны были бы.

Наконецъ, дражайшіе товарищи, дозволюте сверхъ всѣхъ другихъ книгъ, сокровище вся истинны и познанія, которое насъ только мудрыми, добродѣтельными и счастливыми сдѣлать можетъ. Источникъ истиннаго успокоенія и высочайшаго утѣшенія въ жизни и смерти, *сокроище священныхъ книгъ*, писаніе себѣ одобрить. Обучайтесь истиннамъ онаго со великимъ вниманіемъ разума, со всею охотою и кротостію сердца, со тщательнымъ употребленіемъ средствъ, кои наше провищаельство во откровеніе облегчить могутъ, съ молитвою къ Богу во просвѣщеніи и послузаніи къ познанной истинѣ. Научайтесь откровенію, яко наивеличайшему благодѣанію, которое Богъ

М 5

челѣ

человѣческому роду онѣ сотворенія свѣта явилъ, съ глубочайшимъ подобоспращіемъ и поклоненіемъ наиблагодарнѣйше признавать. Что естественный свѣтъ солнца глазу тѣлесному, (и сколько бы бѣдно было вмѣстилище земли безъ солнца) въ какой бы языческой пымѣ заблужденія и суевѣрія мы при всѣхъ спараніяхъ разума безъ свѣта с. писанія остались? я употребилъ спараніе чинать наиполнѣйшее, чему самые разумные изъ древнихъ учили о Богѣ, вѣрѣ и добродѣтели, о средствахъ къ покою и удовольствію, и о высочайшемъ добрѣ человека, и свидѣтельствую вамъ по своей совѣсти, что вся ихъ мудрость, въ разсужденіи откровенія есть тѣнь и неизвѣстность, по крайней мѣрѣ темное сіяніе, а часомъ пыма, глупость, суевѣріе и несмысленность. Что очищенная Философія въ наши дни, въ сихъ ученіяхъ частяхъ справедливаго и благоприспѣшнаго предлагаетъ, за сіе во всемъ она одолжена ученію с. писанія. Но кто были древніе, кои столь безплодно и несчастливо цѣлые вѣки въ изысканіи истины и премудрости для добродѣтели прудились? развѣ они не были глубокомысленнѣйшіе и ученѣйшіе мѹжи изъ двухъ языческихъ народовъ, у коихъ въ наукахъ по большей части упражнялись и ихъ почитали? и кто были сочинители книгъ с. писанія? не былили они такіе люди, кои въ человѣческихъ наукахъ совсѣмъ не упражнялись; но по большей части при низкомъ родѣ жизни между ученымъ и презрѣннымъ народомъ, при посохѣ и мрежѣ воспитаны были? но ихъ писанія научаютъ познанію единого Бога, премудрости и добродѣтели, безконечно чище и совершеннѣе, нежели оныя сочиненія Философовъ, и потому книги с. писанія не
должны

должны ли имѣть Божественное начало, и оныя за ничто почитатьъ, не должно ли быть бесчестнѣйшею неблагодарностію и величайшимъ прегрѣшеніемъ? Дозвольте мнѣ употребить чистосердечное признаніе, дражайшіе пріятели. Я *пятьдесятъ лѣтъ жилъ*, и различными веселостями жизни наслаждался. Не было для меня должайшихъ непорочнѣйшихъ и блаженнѣйшихъ, какъ коихъ мое сердце, отъ такихъ оковъ вѣры ограниченное, по совѣсту оной искало, и коими наслаждалось, сіе свидѣтельствую по своей совѣсти. Я *пятьдесятъ лѣтъ жилъ*, и многоразличныя бѣдствія жизни перенѣлъ, и нигдѣ болѣе свѣта во тьмѣ, болѣе силы утѣшенія и бодрости въ спрдааніи не нашелъ, какъ при источникѣ вѣры; сіе *свидѣтельствую своею совѣстію*. Я *пятьдесятъ лѣтъ жилъ*, и былъ не однократно въ вѣрбахъ смерти; и испыталъ, что ничто безъ исключенія не помогаетъ побѣждать ужасъ смерти, какъ Божественная сила вѣры; что ничто печалующійся духъ приопредѣляющемъ нашей судьбинѣ шагъ въ вѣчность укрѣпить, и совѣсть, коцорая насъ обвиняетъ, успокоить не можетъ; сіе я *свидѣтельствую такъ, какъ предъ Богомъ*. Ежели почитеніе друга и учителя у васъ въ великой важности находишься: то мое пускай въ тоже время у васъ находишься въ важности, когда у васъ гордой *умнякъ* ученіе С. писанія маловажнымъ сдѣлать и кипрою *натуралистъ* у васъ онаго священную вѣру исхищитъ хочетъ. И такъ, дай Боже, чтообъ между тобою народъ Христіанскихъ юношей, ни когда не былъ презирабель, или ругашель наилучшей изъ всѣхъ книгъ.

Всегда

Всегда почитай Свящ. писаніе: оно есть твое счастье на земли и будетъ ей ей твое счастье на небѣ. Христіанскимъ великодушіемъ презирай ругательство врага Библии; ученіе которое онъ поносишь, однако оспаривая словомъ Божиимъ.

ТРЕТІЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

О главнѣйшихъ должностяхъ человека.

ОДИННАТЦАТОЕ УЧЕНІЕ.

О попеченіи тѣлеснаго здоровья.

О главнѣй-
шихъ дол-
жностяхъ
человѣка.

Се человѣческое блаженство со-
стоитъ изъ многихъ особенныхъ
благъ, кои относятся по до-
потребностей нашего тѣла,
по до нашего общаго благосостоянія, по до сча-
стія душъ. Внутреннее насъавленіе совѣсти и
разума, сіи блага сохранять и съ концомъ, для
котораго ихъ намъ Богъ даровалъ, согласно упо-
треблять, есть вообще *должность челоѣка* и
прямое исправленіе сихъ должностей изъ справе-
дливаго намѣренія, есть *добродѣтель*. И потому
всеобщее званіе человѣческое состоитъ въ томъ,
чтобъ сіи должности, какъ по ихъ концу, такъ
по ихъ средствамъ искренно изслѣдывать, оныхъ
яко божескую волю почитать, и ихъ всегда, и во
всяхъ случаяхъ, въ своей душѣ чрезъ согласіе и
намъ.

намѣреніе, такъ же и въ внѣшнихъ поступкахъ чрезъ дѣйствіе исправлять. Я въ веденіи въ сіи должности могу не долго пробывать; ибо я уже о главнѣйшемъ въ первыхъ ученіяхъ упомянулъ.

Наше тѣло имѣетъ свои блага. Мы любимъ здоровье и продолжительность онаго, и ищемъ средства къ сохраненію и содержанію нашего тѣла. Болѣзнь и слабость суть не только раззорили нашего тѣла; но и мучили нашу душу. Они насъ дѣлаютъ не способными къ позволеннымъ веселостямъ жизни, къ услугамъ свѣта, къ обхожденію, и къ самому снисканію нашихъ потребностей, и здоровое крѣпкое тѣло, сколь великую радость и прибыль намъ и свѣту производящъ. Слѣдовательно спараніе о благихъ тѣла есть должностъ, сколь долго оно насъ не отвлекаетъ отъ величайшаго блага.

Мы такъ же посредствомъ нашего естественнаго желанія къ блаженству любимъ и почитаемъ тѣ предметы, кои на наше *нѣшнее*, или *общее благосостояніе*, впечатленіе имѣютъ; мы желаемъ хорошаго имени, власпи, имѣнія, безопасности, свободности. Они суть средствомъ, то къ необходимымъ потребностямъ, то къ покою и выгодамъ житейскимъ, и спараніе о сихъ благихъ есть должностъ, поелику мы ихъ яко средство какъ къ симъ, такъ къ другимъ высокимъ концамъ изъ послушанія къ Божеской волѣ, ищемъ и употребляемъ.

Нашъ духъ имѣетъ свои блага, силы разума, воображенія, памяти и вкуса. Они пріобрѣтаютъ

щаютъ намъ важныя выгоды. Они подаютъ многимъ художествамъ, наукамъ и дѣламъ, кои по пользуяютъ, по довольствуютъ, бытіе и жизнь. На ихъ правильномъ употребленіи видимо основывается благосостояніе человека. Они суть болѣе нежели благія счастья, болѣе нежели благія шѣла. Спирание о сихъ благихъ есть должностъ; но припомъ должностъ *пеличайшая*.

Наше *сердце* имѣетъ свои благія, кои отъ разума купно зависяютъ, я думаю господство надъ своими спрашьями, или умѣреніе оныхъ; еще склонностъ благоволенія къ другимъ, благороднѣйшая склонностъ подобоспрашья и любви къ начальнику нашего существа. Попеченіе о сихъ благихъ есть должностъ, она есть *пысочайшая* должностъ.

Послѣ сего спознаннаго чиноположенія и раздѣленія благихъ человека, намѣренъ я ученіе о главнѣйшихъ должностяхъ человека такъ предложитъ, какъ я думаю, что оно вамъ можетъ быть весьма полезно и пріятно.

О должно-
стахъ въ
рассужде-
ніи шѣла. } И такъ я приступаю безъ дальнѣй-
шаго введенія къ благимъ шѣла. Кто
здоровіе, крѣпость и продолжитель-
ность шѣла въ работахъ и трудностяхъ жизни
не почитаеетъ за счастье? Кто не любитъ *чи-*
стоты и благопристойности? по чему попеченіе
о сихъ благихъ для насъ буденъ должностъ по
всѣмъ шѣмъ причинамъ, по которымъ они суть
добро. Ихъ *пажностъ* всегда опредѣляетъ *пели-*
хость должноти, и ихъ *естество* научаетъ
срез-

средствамъ, кои намъ сію должность облегчать помогающѣ.

Вопервыхъ буду говорить о *здоровьѣ*, о *цѣлѣности* сего добра; потомъ о *средствахъ* оное сохранять, и наконецъ представлю его употребленіе въ *нѣкоторыхъ начертаніяхъ*.

Ежели здоровье есть *напріятнѣйшій даръ* провидѣнія: то и беречь и сохранять есть благо: дарность; и кто можетъ думать, что онъ далъ себѣ здоровье, когда онъ не даровалъ самому себѣ жизни? еще ежели оно есть даръ, которой намъ для *полезныхъ концовъ* низпосланъ: то буденъ значить Божескія немѣренія удерживать, или уничтожать, ежели свое здоровье дерзко, или чрезъ *нерадѣніе* разрушаютъ, или ослабляютъ.

Дозвольте намъ ближе приступить, и здоровье съ стороны *удобоустройства* и *пользы* разсмотримъ. Его впечатеніе распространяется по нашему тѣлу и нашей душѣ, по нашимъ *дѣламъ* и по свѣту. Прямое обпеченіе крови и жизненныхъ *духовъ*, чувствительная крѣпость *жизли*, и легкость, наши члены по волѣ нашихъ нуждъ двигать, голодъ понуждающей насъ къ *наслажденію*, и самой простой пищи, и укрѣпляющей сонъ супъ великія *выгоды*, и веселости человека, сіи радости пресѣкаютъ болѣзни.

Недостатокъ здоровья, душу печалью и скукою помрачаетъ, который намъ въ *невиднѣйшихъ* *удобоустройствахъ* мало, или совсѣмъ никакого вкуса *находишь* не дозволяетъ, хотя они въ нашей состо-
яніи

яиѣ силѣ. Тогда обхожденіе, дружески и любовь, честь, имѣніе и выгодность, часто никакой прелести для насѣ не имѣютѣ, и то, что здоровыхѣ доволѣствуеиѣ, не рѣдко больному не нравиися. Какѣ онѣ здоровѣишихѣ кушаній отвращается, потому, что ими наслаждаться не можетѣ: то по той же причинѣ онѣ часто гнушаеиися невинѣишихѣ наилучшихѣ веселостей духа. Впрочемѣ столь приѣиное впечатлѣніе, которое дѣиисвиі изрядныхѣ художествѣ производяиѣ въ здоровыхѣ, больные не чувствуюиѣ. Онѣ не доволѣный собою мало находяиѣ въ нихѣ удовольствіиі. Его духѣ окрѣилоі, и прудно ему бываеиѣ прекрасное чувствовати; ибо его сердце съ тайнымѣ неудовольствіемѣ въ согласіи. И празныі часы больного, кой онѣ наполнииѣ не умеиѣ, что суть иное, какѣ темныі часы для него? Еще плачевнѣе естѣ его состояніе, когда онѣ своего здоровья чрезѣ свою собственную вину лишился. Тайная жалоба: ны своимѣ здоровьемѣ похишилѣ у себя свою веселость! Гонилѣ его тогда днемѣ и мучилѣ его ночью, многоразличныі и часто неизлечимыі болѣзни шѣло, и мучительныі врачеванія, кой не рѣдко хуже, нежели болѣзни и смерть, не доволѣно ли научаюиѣ, что здоровье естѣ драгоценное добро, а больное состояніе шѣла естѣ родѣ медлительной смерти.

Ежели здоровье насѣ способными дѣлаетѣ къ должностямѣ жизни: то нерадѣіе оѣ оноиѣ естѣ обида, которую мы себѣ и свѣиу причиняемѣ; и свое здоровье вѣдая погубииѣ, естѣ предѣ разумомѣ и совѣстию родѣ добровольной *отрапы*. Свое здоровье не почиати, значииѣ свободному

И

и пра-

и правильному употребленію своего разума теперь, или по крайней мѣрѣ впредь препишсѣиваніе и его подавланіе. Мы рассуждаемъ усужденно и безосильно въ тѣлѣ приведенномъ въ слабость; сколь многія погрѣшительныя и ошѣ воображенія происходящія мнѣнія, имѣющіе свое мѣсто въ черной и испорченной крови? извѣстны сущіе задумчивые и сумозбродные, кои такими болѣе не были, когда они помощію лекаря выздоровѣли. Ошѣ недоспаѣка здоровья размышленіе бываеѣ намъ трудно; душа въ своихъ трудахъ медлительна, когда тѣло намъ нужно припеченіе жизненныхъ духовъ описываеѣ, или когда сіи свою живность вскорѣ теряющіе. И какой человекъ, пока онъ живеѣ, о исправленіи и употребленіи разума, яко о своемъ величайшемъ благополучіи, пеѣся не долженъ? развѣ мы разумомъ не понинаемъ Бога и свѣѣ, должности и добродѣтели? не еѣ ли онъ свѣѣ на пути благосостоянія? и что мы, когда сего свѣта половина погасеѣ, будемъ видѣѣ, какъ темныя предметы? Не будеѣ ли намъ истинна неизвѣстна, когда намъ память и сила воображенія, еѣ знаки и свойства не будутъ болѣе описываѣ, какъ шо обыкновенно случаетъ въ болѣзняхъ и глубокой старости? Съ пошерею здоровья погибаеѣ наше *сердце*, подобно нашему разуму, а съ обоими свѣѣ: его шайное неудовольствіе самимъ собою непремѣннымъ образомъ вливаетъ въ склонности къ другимъ, и въ чувствованія къ Богу. у кого не доспаеѣ здоровья, по крайнѣй мѣрѣ, у кого не доспаеѣ ошѣ самого себя, пошѣ по болѣшей часши еѣ ропщущій, и когда онъ шакимъ быѣ не хочеѣ, и чрезѣ свой поступокъ огорчаеѣ удовольствіе друга, супруга, сына, повариха.

рища. Его сердце не беретъ довольно участія въ веселостяхъ другихъ; ибо оно въ своихъ недостаткахъ весьма чувствуетъ; и для чувствованія своего собственного бѣдствія оно рѣдко, или съ трудомъ открывается впечатлѣнію состраданія. Естественная живность чувствованія чрезъ болѣзни приходитъ въ слабость. И тогда хотимъ весьма мало благороднаго и добраго, когда мы оное весьма мало чувствовать можемъ. Кто вѣривъ и чувствуетъ, что онъ есть столько счастливъ, сколько онъ быть можетъ, то естественнымъ образомъ бываетъ бодръ и способенъ, и другихъ благополучными знаетъ, видѣтъ и хотимъ. Сердце больного чувствуетъ беспокойство, которое ему мѣшаетъ въ благородныхъ намѣреніяхъ и склонностяхъ. Человѣколюбіе уменьшается подъ игомъ безпокойнаго самолюбія, и недостатковъ такихъ человеколюбивыхъ чувствованій, есть недостатокъ величайшаго благополучія нашего сердца. Наша бодрость погибаетъ въ малодушіи и невѣріи. Умаленіе силъ насъ дѣлаетъ пугливыми, и чувство полученной чрезъ нашу вину болѣзни, препятствуетъ веселости вѣры, благодарности въ провидѣнію, и сколь много теряетъ сердце, которое не можетъ съ радостію помышлять о своемъ Создателѣ.

Какое состояніе, какое упражненіе и дѣло жизни не требуетъ здоровья и силъ, когда оныя совершены быть счастливо должны? и для того пощереіе здоровья, ежели оно наше дѣло, есть хищеніе, котораго мы въ свѣтъ желаемъ. Мы лишаемъ его тѣхъ услугъ, коихъ однакожъ онъ него требуетъ, или платимъ ему только половину услугъ,

услугъ, коихъ онъ всѣхъ пребогашъ право имѣетъ. Различное удовольствіе, которое намъ полезно оказанныя услуги промыслили, удаляется онъ насъ въ сихъ обстоятельствевахъ. И душа, когда благородно размышляетъ преимущественно по крайней мѣрѣ за то стойтъ.

Не довольно того, что мы бесполезны, или переспанемъ быть полезными; не довольно, что мы начертанія славно защищать не можемъ, которое въ свѣтѣ защищать должны были; но мы еще обществу и сродственникамъ бываемъ досадны, такъ какъ мы таковыя сами себѣ дѣлаемъ. Мы бываемъ бременемъ нашимъ друзьямъ. Не рѣдко живемъ на ихъ содержаніи, и лишаемъ ихъ того, что мы сами должны были пріобрѣсти къ своему содержанію: мы возмущаемъ ихъ покой чрезъ свое безпокойство; мы причиняемъ имъ печаль, и дѣлаемъ себя имъ пріивными, вмѣсто того, чтобъ намъ быть ихъ увеселеніемъ и ихъ желаніемъ. Тысяча должностей, которыя большой отецъ, большой учитель, большой супругъ и пріятель исправить болѣе не можетъ! желаютъ нашей смерти, потому что наша жизнь свѣту бываетъ бременемъ.

Напротивъ съ наслажденіемъ здоровья *пелікія* *выгоды* соединены. Чувствованіе здоровыхъ силъ подаетъ бодрость предпріятіямъ, облекаетъ тяжесть трудовъ, дѣлаетъ, что мы опасностей не страшимся и подъ препяствіями нашихъ намереній не скоро устаетъ. Веселой духъ, радостное и обходительное сердце, суть великіе пріятели здоровья. Здоровой своему благосостоянію

и счастію свѣта болѣе можетъ пользы принести. Многія безпокойствія, подѣ которыми больной погибаетъ, кратко сносить, недоспашокъ чрезъ прилѣжаніе легко отдалить, себѣ скорѣе искусство своего званія доставить, и оное возвышать, и ежели онѣ только нужныя дорованія и добрую волю имѣетъ во всѣхъ явленіяхъ дѣла и жизни полезнѣйшимъ и пріятнѣйшимъ дѣлать. Цѣлѣе здоровья есть прекраснѣйшей для лица обоого пола, пріятенъ глазу и возбуждаетъ упованіе, чпо мы невольники опускающихъ спрасней. Вся благопрістойность тѣла, которой училъ искусство, чрезъ здоровье возвышается; поелику недоспашокъ онаго, себя въ слабомъ и умирающемъ видѣ, въ дрожащихъ рукахъ, въ заботныхъ движеніяхъ тѣла, въ слабыхъ шагахъ глазу дѣлаетъ непріятнымъ для здоровья, поелику его сердце спокойно: все естество съ сугубою прелестію каждое упрѣ, въ которое онѣ съ бодрыми силами пробуждается, показываетъ ему новое солнце. Онѣ можетъ наслаждаться безчисленными веселостями жизни, предѣ которыми заключенной больной дрожитъ. Хотя бы здоровой самой бѣдной и низкаго состоянія былъ человекъ; однако вездѣ ожидаетъ его прохлаждающее пище, укрѣпляющей хлѣбъ, свободной воздухъ, пріятное поле, удовольствіе дружества, или любви, разговоръ, силы воображенія, искусства и многотруднѣйшее его прилѣжаніе по прошествіи дня услаждаетъ кропкой сонъ, которой новыя силы въ его жилы вливаетъ. Чпо сунъ честь, власъ, богатства, обхожденіе при недоспашкѣ здоровья? Самыя лучшія дарованія духа въ больномъ тѣлѣ, какія безплодныя сокровища во многихъ случаяхъ? и мы ли

бы еще могли сомнѣваться, должны ли о сохраненіи здоровья пешихъ, когда намъ его цѣну и его впечатеніе въ наше и другихъ благополучіе воз-
возвѣщаетъ?

Средства, сохранивъ свое здоровье и его, когда оно колеблется, укрѣпимъ, можно удобно открыть чрезъ опыты и примѣчанія на себѣ и другихъ. Чѣдо, учивъ Сирахъ, въ жипотѣ тпо-емъ искуси дѣшу тпою и пиздъ, что ей зло есть и не дажда ей (*). Не столько ученой лекаръ, сколько примѣчательной разумъ наставляемъ насъ уже, что умеренность въ пищѣ, питии и удоцольстпяхъ, трудолюбіе и тѣлодвигенія, господство надъ полнующимися страстями, пещелое и везпечное сердце, и раз-мѣренное отдохновеніе, отъ нашихъ дѣлъ, суть безопаснѣйшая пища здоровья.

Ежели мы сихъ средствъ совсѣмъ не употре-
бляемъ, или только рѣдко и съ нерадѣніемъ: то
наша склонность къ здоровью оспается слаба. Ежели
сн средства употребляемъ пшательнѣе, не-
жели ихъ конецъ требуетъ; то наше любленіе
здоровья велико, опытъ излишества сѣя склон-
ности есть, когда она у другихъ склонностей,
кои такъ же принадлежатъ къ составленію нашего
благосостоянія, силу, или совсѣмъ жизнь опни-
маемъ. Изъ любви къ здоровью свое хорошее имѣ-
стѣщнымъ дѣлаемъ, о своихъ дѣлахъ не радѣемъ,
свое время въ надлежащемъ чшеніи врачебныхъ
книгъ, или весьма излишномъ употребленіи мине-
ральныхъ

(*) Сирах. 37. 30.

ральныхъ водѣ и баней препровождать, есть чрез-
мѣрное и несправедливое попеченіе. Какъ скоро
мы здоровѣе только ради его самаго ищемъ: то
оно теряетъ свою цѣну и все свое достоинство,
какъ всѣ благія сея жизни. Оно конечно есть не-
обходимое средство къ благополучію человека, но
нецѣлое его благополучіе, не самая важная часть
оного. Еще средства для здоровья хотя щадель-
но употребляя; но не изъ намѣренія для здо-
ровья и для его впечатенія въ жизнь, т. е. о здо-
ровьѣ неразумно пекуся, не есть добродѣтель.
Можно быть умѣреннымъ, чтобы сохранить свою
красоту, себя предостеречь отъ жестокихъ спра-
шекъ, потому что безъ того въ веселыхъ бесѣ-
дахъ не будешь смотрѣть на насъ; можно имѣть
движеніе, чтобы болѣе охоты за столомъ нахо-
дить и себя въ трудахъ не изнурять, потому
что праздность любяшь. Хотя сей поступокъ
можетъ случайно помогать здоровью, однако не-
пристойно было бы для того себѣ присвоить
славу, что имѣлъ попеченіе о здоровьѣ.

Когда извѣстно, что мы живемъ не за тѣмъ,
чтобы ѣсть, и ѣдимъ не за тѣмъ, чтобы насъ
вкусу и изъжноти ласкать; но чтобы будешь умѣ-
ренъ, кто себѣ не болѣе пищи позволяешь, какъ
сколько укрѣпленіе его тѣла требуетъ, и свобод-
ное употребленіе его вкуса дозволяетъ. Сей умѣ-
ренности научаешь насъ опытъ, или наше соб-
ственное чувствованіе, и всегда будешь безона-
сѣе наслаждаться менѣе, нежели больше. Кто
за столомъ слѣдуетъ своей охотѣ и совѣсту вкуса,
тогда, хотя бы онъ отъ того боленъ не былъ,
однако напрасно бы ласкалъ себѣ, что ѣлъ умѣ-
ренно.

ренно. Умѣренность всегда пребудетъ себѣ ограничиванія. О помѣ не помышлять, много ли ѣшь, или пьешь, отъ того не беречся, чтобы не впастъ въ излишество, ни отъ чего не отпрекашься, въ мнѣнии свои силы чрезъ то лучше укрѣпить, не естъ умѣренность болѣзней отъ своихъ обѣдовъ, не чувствовать никакого непосредственнаго урона своего здоровья, чрезъ то не претерпѣвать, не сущъ надежные знаки умѣренности. Вредъ излишества можетъ на другой день медлительно, часто въ спарости только приходить. Ежели наше тѣло дѣлается неспособнымъ къ работѣ, наша душа лѣнивей и неохотивей къ своимъ должностямъ чрезъ нашу пищу; то глгова великая догадка, что мы неумѣренно ѣли, или не здоровую пищу приняли, или безъ голода ѣли, тѣ сущъ хорошіе обѣды, кои еще на другой день помѣмъ пріятны; какъ тѣ сущъ наилучшія *попара*, коихъ Леонидъ Гофмейстеръ Александровъ ему похвалилъ. „Для хорошаго обѣда, упреніе, прогуливаніе, для хорошаго ужина, умѣренной обѣдъ. Какъ нѣкоторые кушанья менѣе вредны, ежели другія; то такъ же и здоровая сама по себѣ пища можетъ особенному качеству нашихъ тѣлъ и рода жизни быть безполезна. Вкусную пищу предпочитать здоровой для насъ, или совсѣмъ не хотѣть имѣть выбора, не согласно съ законами здоровья. Пріобучать себя къ теплымъ и горячимъ напиткамъ, потому что они насъ на нѣкоторое время къ работѣ ободраютъ и оживляютъ естъ тайный *подрылъ* здоровья, потому что мы жили чрезъ то часто возбуждаемъ, а наконецъ упомленными дѣлаемъ.

Почему

Почему къ умѣренности надлежитъ и стараніе все знать учись, что здоровье легко вредить можемъ, а не ожидать, пока удержаніе себя отъ того необходимою, или безплоднымъ средствомъ сдѣлается. Сіе попеченіе относится и до сна и всѣхъ удовольствій, кои наши чувства прогають, наиваче до цѣломудрія, яко добродѣтели, которою мы должны пѣлу.

Правила } Всеобщимъ правиламъ, здоровье сохранять
здоровья } его, когда оно колеблется, подкрѣплять,
или по крайней мѣрѣ его отъ величайшаго урона
соблюдать научающъ насъ, какъ я уже упомянулъ
опытъ и примѣчаніе. Много тому лѣтъ, какъ я
принужденъ былъ сіи правила примѣчать, и потому
я пѣмъ большее имѣю право вамъ главнѣйшія
предложить, при которыхъ я за по-
длинно и не такъ сухо сказать, Англичскаго врача
Армспронга очень изрядное сочиненіе о сей
матеріи намѣренъ употребить. Вся діета за-
ключается въ нашемъ содержаніи, въ рассужденіи
воздуха, пищи, питія, сна, телодвиженія,
страстей.

Воздухъ.) Воздухъ, необходимое дыханіе нашей
жизни, есть источникъ, какъ здоровья, такъ много-
различныхъ болѣзней.

Нѣтъ ничего здоровью вреднѣе, какъ спер-
тійся, гнилой воздухъ, которой уже во многихъ
легкихъ спалъ бывъ зараженъ; крайняя сырость
и сухость воздуха, порнятъ наше легкое. И такъ
пускай въ себя, сколь много зависитъ отъ тебя,
свѣжій свободный воздухъ, не воздухъ многолюд-

ныхъ парѣ испущающихъ городѣ , небольшо-
спыхъ спранѣ , но воздухъ свободной деревни ,
горѣ , не воздухъ , которой иловатые ручьи осквер-
няютъ .

Открывай свой покой наипаче въ теплое вре-
мя чистому упрениему воздуху , прохладенію
вечернему , и дѣлай , чтобы твоя простирная
спальня чрезъ свободной воздухъ была садомъ , а не
походила на Меланхолической алковѣ , не была весьма
мрачною гнилою темницею , не была содержа-
ніемъ паровъ . Чрезъ воду и укусъ , ежели воз-
духъ проходишь довольно не можетъ , проспужи-
вай ея лѣтомъ . Нашъ сонъ , источникъ новыхъ
силъ , пребуевъ , чѣмъбъ чрезмѣрная теплота и
чрезмѣрная спужа воздуха была опдалена . Не
прячься въ жаркихъ постеляхъ . Жеской плащъ и
пугая подушка , должны тебя усыплять . Твоя
легко покрывная голова , и теплыя нѣги твоему
сну споспѣшавъ , тебѣ свободно , весело и безъ
жару встанъ дадутъ .

Чѣмъбъ лучшимъ наслаждаться воздухомъ , въ
весениѣ и лѣтнѣ упрѣ , не долженъ ложиться на
постѣлю . Сии часы не только дороги для дѣла ,
но и для здоровья .

Жаркія покои зимою умѣрять и не пужайся
при маломъ отверсѣніи окна . Холодъ , которой
проницаевъ тебѣ , не умеривляетъ ; но жаръ
твоихъ покоевъ , которой тебѣ сполько пріятенъ ,
обезсиливаетъ тебѣ , и лучшія твои соки выни-
маетъ . Покрывайся лучше плащемъ и хорошо
будучи одѣтъ не бѣгай спужа ; и она есть
балсамъ .

Неча-

Нечаянно изъ холода въ жаръ , изъ жару въ холодъ , почитай за вредное , и свое шѣло совѣмъ не приобучай ни къ сему , ни къ оному .

Легкое плащье лѣтомъ не опгоняетъ жаръ . Оно его умножаетъ и попомъ промоченная шелковая одежда , въ холодной вечеръ опверснїя паровъ зашворяетъ и причиняетъ тебѣ лихорадку .

Будь чистъ ! добродѣтель , которую тебѣ благоприсойность и бесѣда похваляетъ ; но такъ же и здоровье . Опдалай опъ шѣла пыль его покрывающую , и подобной клею пошъ , посредствомъ бань и чистаго холоднаго бѣлья , и уклоняйся всего того , что его внѣшнимъ часпямъ причиняетъ гнилость и ѣдокъ ; сія входитъ въ соки . Читай писаніе Нѣмецкаго *Иппократа* врача , которой прежде сего божескимъ опвѣстомъ больнымъ , радостію здоровымъ и честію нашей Академіи былъ , писаніе *Платіера о болѣзняхъ отъ нечистоты* .

Дѣла въ пищахъ ? Изъ недостатка привычки часпо по- и пища . вреждаетъ и наилучшая пища . И попому приобучай себя , когда ты здоровъ ко всему и продолжай по степенямъ , и храни умѣренность высочайшее правило . Простая пища , кою тебѣ земля , воздухъ и вода приносятъ весьма мало вредитъ , молодое и неопкормленное , но на своемъ вольномъ лугѣ тучность получающее животное питаетъ весьма полезно ; и дикая коза не заразитъ тебя менхалическаю кровію .

Никогда не упоминай себя долгими обѣдами , не пресыщайся нѣжными кушаньями и искусствомъ
убійцъ

убійцѣ поваровѣ. Пища, которая одна будучи принята, есть весьма здорова, бываетъ чрезъ различное смѣшеніе съ другою ядѣ, и между жаромъ странныхъ ароматъ закисаетъ въ острое кипящее вино соковѣ. „Какое множество вещей, кои чрезъ „горло должны проходить, смѣшиваетъ роскошь „опустошительница земли и моря? О Боже мой! „сколько хлѣбниковъ и поваровъ единое чрево за- „нимаетъ,,. Такимъ образомъ рассуждай съ Се- некою и стыдись быть лакомкою, когда ты го- лодѣ имѣешь, и не дожидайся, пока голодѣ сдѣ- ается пиранномѣ. Примѣчай свое плѣло, свою привычку и воспитаніе, свой родъ жизни, време- на года при избраніи и множествѣ своей пищи.

Ежели твой желудокъ слабъ, то уклоняйся всего, что слабое пропитаніе еще слабѣе дѣлаетъ; жирнаго кушанья и въ желчь ссоровходящаго масла. Полезная пища неравно хороша для всѣхъ. Крѣ- пкое ѣство, копченое мясо, соленая говядина, сушеная рыба, не отягощаятъ крѣпкой желудокъ деревенскаго жителя; но дай ему нѣжную пищу искусное приуготовленіе поваровъ, и онъ въ нѣ- сколько недѣль не будетъ имѣть больше силъ къ своей работѣ. Такимъ образомъ дай слабому же- лудку твердую пищу и наполненные блюда, и ты его болѣе еще приведешь въ слабость.

Скороспѣшное удовольствованіе великаго голо- да, есть мать многихъ лихорадокъ; когда естес- венной охоты къ пищѣ нѣтъ, то воздерживайся, и это послужитъ тебѣ въ здорovie, чтобъ лучше ѣсть, то прохаживайся какъ Сократъ.

Весня,

Весна, лѣто, осень приносятъ тебѣ свои балсамовыя растѣнія и огородныя плоды къ ободренію крѣпости. Сколь много полезныхъ правъ опираешься нашъ привычкою испорченной вкусъ! каждой мѣсяцъ лѣтомъ плодъ созрѣваетъ, которой тебѣ весьма полезенъ всего, наслаждайся имъ умеренно; онъ есть лекарство.

Молоко, балсамовая пища. Деревня подаетъ тебѣ его какъ сладость, или какъ полезной вкусъ, наипаче ободряющее питье чистаго холоднаго источника, неимѣющаго другихъ частей да укрѣпляетъ цѣлое здоровье и утверждаетъ твои жилы.

Вино никогда не должно быть обыкновеннымъ напиткомъ нѣжнаго еще и молодаго человека. Оно чтобъ наслаждаться временемъ, пускай укрѣпляетъ мужа, оживляетъ старика, ободряетъ слабаго, и даумножаетъ въ жестокою зиму естественную тѣплоту, яко лекарство. Благотворительное питье, да не преворачиваетъ тебя неумѣренность въ ядъ!

Удаляйся многихъ теплыхъ напитковъ нашего вѣка; ежедневнаго напитка иностранныхъ правъ, кои мы за дорогую цѣну чрезъ далекія моря вывозимъ, чтобъ нашъ ослабить желудокъ. Наши праотцы не знали сихъ напитковъ, и съ ними также многихъ болѣзней.

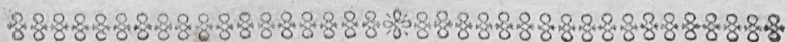
Движеніе) Трудись и будешь крѣпокъ! Начинай съ легкимъ движеніемъ, и восходи по степенямъ; ежели вдругъ послѣ покоя приведеши тѣло въ жестокое

жестокое движеніе; шо повредишь ты здоровье. Въ движеніи слѣдуй своему вкусу. Трудъ, копорой мы не навидимъ, скоро насъ упомляетъ. Движеніе въ чистомъ свободномъ воздухѣ есть полезнее, нежели въ запертыхъ покояхъ. Въ теплыя времена года по прохладнымъ ушрамъ и вечерамъ прохаживайся по полямъ, и довольствуй пивой гаазъ, и пивую силу воображенія наполняй предметами естества. Движеніе, которое твое сердце увеселяетъ, есть сугубое лекарство. Восходи на горы, и обоний здоровья правы, и укрѣпляйся чистымъ воздухомъ. Садись на коня, но съ оспороженію, чшобъ не пошѣряшь тебѣ своего здоровья, а можешь быть жизни, а не съ молодецкою бодростію; *гоняй дикихъ звѣрей*, разводи сады. Не забудь также правила Сенеки, „упражненія тѣла „должны быть легки и недолги: они должны, „вскорѣ тѣлу подашь отдыхъ, и не много занимашь времени, о драгости котораго наипаче „разсуждать должно. Жаркой не спиши на службу, „и холодной въ жаръ, „. Какъ твое тѣло, истощающею зимою крѣпчайшей пищи и пипія пребуетъ; такъ пребуетъ наисильнѣйшаго движенія. приобучай послушное тѣло къ небесному поясу, въ которомъ ты живешь, и учись искусству, шо сносишь, чего избѣжать не можешь, убѣгай лекарства, когда ты здоровъ, все, что кровь сверхъ своей натуральной скорости понуждаетъ, излишнее упражненіе и движеніе тѣла, частое пище, весьма соленая пища, сіе и жизнь погубляетъ.

Страсти.) И наконецъ, ежели ты любишь свое здоровье, свою жизнь: шо убѣгай возмущенія страстей.

спѣй. Гнѣвъ, любовь, страхъ, сильная радость, огонь честолюбія, мученія, заиски, многихъ ввергнуло въ болѣзни и во гробъ, кои должны были долго жизнью наслаждаться, не думай, что то, что небѣ послѣдственно не вредитъ, чего ты при силахъ младости не чувствуешь, никогда тебѣ вредитъ не будетъ, и ты того чувствовалъ не станешь. Есть медлительное и скорое наказаніе; и мужъ часто вздыхаетъ поздно о безпечности молодого человека.

И такъ уклоняйся не умѣренности спола, напипка, ужаснаго врага добродѣтели и жизни; бѣгай юношескаго легкомыслія и дерзости; бѣгай ласкашествовующаго, но умерщвляющаго врага сластолюбія; бѣгай его молодой человѣкъ, и будь крѣпокъ и здоровъ и бывай спаръ хорошею совѣстію предъ Богомъ и людьми.

ДВЕНАЦАТОЕ УЧЕНИЕ.

О порокахъ, кои разумному попеченію о здо-
ровьѣ прошивны, такъ же о попеченіи,
чтобъ получить шѣло крѣпкое
долговѣчное.

Малое о } Слушатели мои! въ расеужденіи долж-
здоровьѣ } ности здоровья, о которой мы въ
попеченіе } последнѣмъ ученіи сказали легко можно погрѣ-
шншь, или въ недостаткѣ, или въ излишествѣ. Доз-
вольте мнѣ сей сугубой порокъ въ двоякомъ изо-
браженіи

браженіи рассмо́трѣвъ къ нашему собственному наставленію.

Сеіусъ ученой, котораго прелестъ наукъ плѣняетъ, зарывается въ свои книги и не можетъ чувствовать, что онъ свои силы чрезъ напряженное размышленіе и недосыпко́къ отды́ха скоро истощиваетъ, онъ бѣтъ мало, и думаетъ, что онъ чрезъ сію умѣренность довольно печется о своемъ здоровьи; но онъ къ своимъ обѣдамъ не приноситъ свободнаго духа. Они не суть ободреніе для него; онъ думаетъ, когда онъ за столомъ сидитъ, о ученыхъ мнѣніяхъ, о которыхъ онъ въ своемъ домѣ размышлялъ. Развѣ *Сеіусъ* не знаетъ, что напряженіе жизненныхъ жилъ препятствуетъ здоровому сваренію; или не могъ либы онъ сего легко знать? для чего онъ за столомъ не оплагаетъ всего въ иное время похвального любовны́ства? *Сеіусъ* печется о своемъ здоровьи чрезъ движеніе; онъ трясетъ свое тѣло въ первомъ часу послѣ обѣда; ибо въ сей часъ весьма мало можетъ онъ работать. Онъ думаетъ, что это хорошо и въ самомъ дѣлѣ любитъ онъ здоровье мало; ибо онъ не хочетъ ему вѣрить, что движеніе спуская 4, или 5 часовъ послѣ обѣда здоровью весьма полезно, а напротивъ того вскорѣ послѣ обѣда вредно. Онъ отъ своей *пилы*, или отъ своего билліарнаго стола вспо́мѣвши бѣжитъ къ своимъ книгамъ и упражняется. Онъ бываетъ веселъ, когда онъ горячей иностранной напиво́къ принимаетъ, употребляетъ его два, или три часа, *то и дѣло* для укрѣпленія себя; онъ точно наблюдаетъ свою обыкновенную мѣру, и ласкается, что онъ діету при́томъ наблюдаетъ, и въ

по время имѣетъ попеченіе о своемъ здоровьѣ, когда онъ о своей бодрости печется. Онъ сей родъ жизни много лѣтъ продолжалъ, и понеже онъ не такъ скоро бываешь онъ того боленъ, тѣмъ болѣе думаетъ, что онъ щадитъ свое здоровье. И его самого столь развращеннаго попеченіе о здоровьѣ, какой конецъ? за тѣмъ ли обѣимъ печется, что оно есть даръ Божественной? ни какъ. Но за тѣмъ, что оно есть средство, его ученую охоту тѣмъ лучше удовольствовать. Ежели бы *Сеюсъ* при больномъ тѣлѣ еще глубокомысленнѣе сочиненія свѣту въ удивленіе предложилъ могъ: то бы онъ здоровье почиталъ за ничто. Онъ спитъ шесть и семь часовъ, послѣ какъ онъ даже до полуночи свой духъ въ чтеніи истощаетъ, и думаетъ, что онъ свой сонъ согласно съ здоровьемъ учредилъ, потому, что онъ можетъ опять итти къ своей работѣ, но для чего онъ не думаетъ, что сонъ предъ полуночью есть полезнѣе? для чего онъ не хочетъ привычку преодолѣть чрезъ принужденіе, когда она безъ принужденія прогнала бытъ не можетъ? да онъ не чувствуетъ никакихъ тягостей; онъ можетъ опять поутру размышлять, между тѣмъ блѣдность его лица, впадшіе виски, помраченной глазъ, дрожащая рука, возбуждаетъ ему тайное умаленіе силъ; для чего онъ не слышитъ сихъ угрозъ? не могъ ли бы онъ своей жадности къ ученію умѣрить, или итѣтъ прямой діеты? Лѣкаръ спрашиваетъ его болѣзнями. *Сеюсъ* вопрошивъ того отвѣтствуетъ ему, что долженъ прудиться для своего чна; но собственно онъ прудится для своего честолюбія. Между тѣмъ *Сеюсъ*, въ единственныхъ случаяхъ причиняетъ себѣ нѣкоторое безсиліе, и думаетъ,

О

что

что онъ больше теперь о своемъ спаряется здоровьѣ. Онъ нѣкогда однимъ часомъ менѣе въ день, и хочетъ за рюмкою вина возвратить силы. Онъ льетъ и споритъ съ собою и своимъ пріиселемъ. Онъ слышитъ музыку, и вмѣсто того чтобы дѣлать проницающее его чувствованіе, разсуждаетъ Меттафисическимъ образомъ о естествѣ музыки, или о ея качествахъ у древнихъ. Онъ идетъ, или ѣдетъ прогуливаясь, не наслаждается ни удовольствіемъ бесѣды, ни веселостію справы; онъ съ своимъ духомъ находится при своемъ *манускриптѣ*, и наполняетъ недосыпки; дѣлаетъ поправленіе, или располагаетъ новой планъ: и такъ всегда Сеюсъ отъ своихъ увеселеній отходитъ съ такимъ же расположеніемъ духа, которое имѣлъ за своими книгами. Можетъ ли онъ себя воображать, что онъ для своего здоровья сдѣлалъ себя движеніе? Его чрезмѣрная склонность къ наукѣ притѣснитъ имъ вездѣ, и его здоровье при всемъ внѣшнемъ видѣ его попеченіи объ немъ не бываетъ крѣпче и продолжительнѣе. Принужденіе, которое онъ себя дѣлаетъ, есть переодѣтое желаніе къ наукѣ, и лекарству, кои онъ принимаетъ, даетъ своему плѣту, чтобы подкрѣпить свое честолюбіе; а не съ плѣмъ, чтобы ему способнымъ его сдѣлать, дабы лучше и долѣе служить свѣту по Божескому приказанію.

Сеюсъ, чрезъ свою спрассъ ученаго честолюбія, тайно разоряетъ свое здоровье. Онъ дрожитъ при каждомъ и неосновательномъ порицаніи. Не полученная похвала входитъ въ кровь, и мѣшаетъ голоду за столомъ. Упрекали его въ погрѣшностяхъ въ дневныхъ запискахъ, и порицали съ горестію, такъ

такъ же съ обидою : уже онъ первую ночь проводилъ безъ сна, и его пульсъ бьешъ подобно пульсу лихорадки, чѣмъ свою зашипишь невинность, садилъ на шрешій день и прудилъ о своемъ защищеніи съ такимъ жаромъ, что онъ отъ того впадаетъ въ лихорадку. Онъ думаетъ, что свое здоровье не самъ собою повредилъ. И онъ по крайней мѣрѣ могъ то знать, что онъ его повредилъ. Онъ думаетъ, что хорошее имя есть болѣе, нежели здоровье; и еще не рѣшено, повреждена ли его слава у разумныхъ чрезъ сіе порицаніе и его оправданіе, увѣрилъ ли неправедныхъ, или не гораздо ли болѣе возбудилъ ему новыхъ враговъ? И потому потерянное здоровье было ли справедливою жертвою? или возвращеніе онаго менѣе ли не извѣстно, нежели возвращеніе своей воображаемой чести? Ежели смерть слѣдуетъ за болѣзнями, то онъ жизнь, величайшее добро подвергнулъ опасности за свою честь. Развѣ сіе разумнѣе, нежели свое хорошее имя чрезъ поединокъ спасти хотѣть.

Сего съ чрезъ свое неупоминное и вредное прилѣжаніе подавляетъ бодрое и веселое сердце, и слѣдовательно затворяетъ источникъ здоровья. Онъ есть своенравенъ и каждой день находилъ случай къ гнѣву и соблазнуетъ о своихъ скорыхъ воскипѣніяхъ и ищетъ своего здоровья, какъ онъ думаетъ чрезъ ушопляющій жаръ порошокъ поспавишь въ безопасности: онъ свой покой, гдѣ онъ учился и спитъ, рѣдко приказываетъ чистить, чѣмъ не произошло неопорядка, и лучше терпитъ пыль удушающую, худой и гнилой воздухъ запертаго покоя. Онъ спитъ не много и однако жъ спитъ въ тепломъ покоѣ и на согрѣвающей постели;

лѣ; ибо онѣ иѣженѣ. Онѣ ѣстѣ весьма крѣпкую пишу, и думаетѣ, что онѣ довольно дѣлаетѣ для своего здоровья, что не ѣстѣ неумѣренно. *Сегою* любивѣ здоровье свое мало, только въ одномѣ на-мѣреніи, онѣ любивѣ для своей главной склонно-сти, и однакожѣ погубляетѣ оное чрезѣ сіе.

Излишнее } *Ирида* въ противной впадаетѣ пороки:
печенѣе } она боится болѣзни и смерти такѣ, что
о здоровѣи } каждой день посылаетѣ въ аптеку, она ни очемѣ
не помышляетѣ и не говоритѣ, какѣ только о діетѣ
и спрахѣ себя повредить, въ новыя ея ввергаетѣ
заключенія. Чтобѣ себя не простудитѣ, бѣгаетѣ
здороватаго воздуха; и для произведенія ненужнаго по-
та, обезсиливаетѣ себя предѣ полуднемѣ въ жар-
кихѣ покояхѣ, и ослабляетѣ жилы чрезѣ теплой
вапитокѣ: она похищаетѣ у себя аппетитѣ чрезѣ
многія средства его у себя возбuditѣ, и чрезѣ без-
временныя лекарства сама себя дѣлаетѣ больною,
когда она болѣзни предупредитѣ хочетѣ. Движе-
ніе почиаетѣ она за нужное, но легко можно,
такѣ разсуждаетѣ она, лишнее учинитѣ движеніе,
и мое тѣло естѣ иѣжно и кровь скоро воскипаетѣ;
и такѣ она каждое движеніе предпринимаетѣ съ
спрахомѣ, никогда не бываетѣ свободна въ духѣ
и чувствуетѣ, что она себѣ чрезѣ движеніе при-
влекаетѣ тяжести и ей собственно вредитѣ толь-
ко излишней ея спрахѣ; у ней всегда чего нибудѣ
че достаетѣ, потому; что она думаетѣ, что ей
иѣчто вредитѣ можетѣ, она отрекается невин-
нѣйшихѣ удовольствій, потому что она боится,
чтобѣ они ея здоровью не сдѣлали ущербѣ, чтобѣ
не бытъ больною, отдаляетѣ онѣ себя разными
здо-

здоровыя кушанья и избираетъ такія, кои наипаче причиняютъ острые и гнилые соки, всякая болѣзнь ея сосѣдки ввергаетъ ея въ новое безпокойствіе, и каждое мертвое тѣло въ страхъ смерти: такимъ образомъ чрезъ опасеніе отъ злоключеній претерпѣваетъ почти тоже, чтобы она отъ самыхъ злоключеній претерпѣвала, отъ коихъ она съ такою заботою предостеречь себя спарается. Сколь бѣдна *Ирида*? Сколь презрительна въ разсужденіи Гражданской жизни? Будетъ ли она разумная супруга, попечительная мать, ибжная и подающая помощь пріятельница? Сколь много должностей изъ страху умереть она оставитъ? И слѣдовательно хочетъ ли она жить, только чтобы жить? Какой недостойной конецъ? и сколь несчастлива она будетъ чрезъ сіе? Она опускаетъ величайшія должности сѣрдца, кои изъ дѣйствительности и исполненія общественныхъ должностей истекаютъ: она похищаетъ у себя почитеніе, любовь, упованіе, она похищаетъ у себя два драгоценныхъ добра жизни, спокойствіе души и припомъ здоровье тѣла, чрезъ неумѣренное попеченіе о здоровіи. Жалостная *Ирида*!

Впрочемъ хощя должность и велика, разумно спараться о своемъ содержаніи: однако мы не должны забывать, что здоровье, при всей нашей предосторожности, такъ какъ прочія благія, не совсемъ состоитъ въ нашей волѣ.

Крѣпость } Такъ же можно быть здорову, не имѣя
тѣла. } для того крѣпкаго и продолжительнаго
тѣла; но сія крѣпость онаго, есть самая подпора

Ирида

здоровья, и часто необходимое свойство къ житей-
скимъ дѣламъ, и потому попеченіе, чтобъ оную по-
лучить и хранить, есть такъ же должностъ. Никто
подлинно не знаетъ, къ чему онъ на свѣтѣ призванъ,
не принудитъ ли его состояніе, жестокіе упом-
ляющіе пруды предпринимають себя жестокости
погоды, теплоты и спужи подвергать, прудныя
путешествія имѣть, и ихъ безпокойствія сно-
сить, въ походахъ служить, и часто съ голодомъ
и жаждою, съ сномъ, и ненасытемъ погоды купно
бороться, потому что сего никто вѣрно не зна-
етъ, что о многихъ упражненіяхъ безъ крѣпкаго
тѣла совсѣмъ не можно, о многихъ довольно уда-
чливо спараться не можно, что никто не можетъ
освободиться отъ прудностей жизни: то крѣпкое
пріобученное къ прудамъ тѣло за счастье и нѣ-
жность онаго, напрошивъ того за несчастіе почи-
тають имѣемъ, и потому мы обязаны наипаче въ
молодыхъ лѣтахъ убѣгать сей нѣжности. Сіе
бываетъ, ежели мы себѣ удовольствія и спокой-
ствія тѣла ненужными дѣлаемъ, себя заботливо
къ особливымъ ествамъ и напикамъ не приобуча-
емъ, по степенямъ свой голодъ всѣмъ и крѣпкими
кушаньями уполняемъ, и нашу жажду всего боль-
ше водою упушаемъ, тѣло ни весьма тепло, ни
весьма легко не одѣваемъ, жестокости воздуха
препещи не бѣгаемъ, и такъ же въ жаркомъ лѣтѣ
учимся напрягать свои силы. Всѣ упражненія тѣла
укрѣпляютъ его и дѣлають нашимъ. Сіе знали
древніе, и ихъ дѣти получали споль же долго-
вѣчное тѣла качество, какъ они сами имѣли, ни
къ какому часу рабски себя не привязывають и ино-
гда отъ порядка счастливо уклоняются, сонъ пресе-
кають, хотя бы онъ былъ сладокъ, заблаговремен-
но

но и на жесткой постелѣ учиться сладко спать, час-
то своимъ собственнымъ бывъ слугою и тогда,
когда десять оныхъ около себя имѣмъ, не сколь-
ко ищи пѣшкомъ и тогда, когда мы ѣхавъ мог-
ли, себя заблаговременно пріобучивъ къ холод-
нымъ банямъ. На все сіе съ осторожностію и съ
малыхъ лѣтъ овлаживаться, споспѣшествуетъ крѣ-
пости и долговѣчности тѣла, для чего превосхо-
дитъ насъ крестьянинъ въ сихъ счастливыхъ свой-
ствахъ, какъ не за тѣмъ, что онъ безъ него въ
движеніи и на свободномъ воздухѣ при простой и
такой, которую скоро сыскать можно, пищи, безъ
теплаго и горячаго напѣшка воспитанъ и какъ ре-
бенокъ уже долговѣченъ и трудолюбивъ слѣдался?
Кто крѣпость своего тѣла чувствуетъ, тотъ луч-
ше будетъ сопротивляться опасностямъ и опасно-
сти насъ часто окружаютъ; кто крѣпкимъ бывъ
привыкъ, тотъ будетъ равнодушнѣе сносить без-
покойства недостатка и бѣдности, и никто не
знаетъ своей будущей судьбины. Онъ будетъ ме-
нѣе подверженъ болѣзнямъ, когда онъ перемѣну
воздуха, пищи и питья, землѣ и воды, мало въ сво-
емъ тѣлѣ чувствуетъ; и ежели правда, что чрезъ
движеніе и жесткой трудъ безъ отдыха наша
тѣла подобно желѣзу очищается; то и это
правда, что праздность напротивъ того крѣпость
нашего тѣла слѣдуетъ, какъ ржа желѣзо. Къ же-
сткой жизни, пріобыкшей человѣкъ въ упражнені-
яхъ тѣлесныхъ, не успавая скоро, будетъ долго
пробывать и сколь многія дѣла духа находящіяся,
кои для того же не удаются, или намъ скорѣ
бываютъ бременемъ, потому что наше тѣло не
можетъ долго выдерживать стоянія, или сидѣнія,
или движенія: слѣдовательно здоровое, но нѣжное

пѣло нашему счастію въ свѣтѣ, нашему званію и
 сословію, нашему покою въ несчастіяхъ часно
 бываетъ противно; и потому мы обязаны не из-
 нѣживать наше пѣло, сколь многія должности лю-
 бви дружества внѣшняго званія могутъ намъ быть
 бременемъ, только за пѣмъ, что имѣемъ нѣжное
 пѣло, духовной будетъ дрежать въ тепломъ по-
 коѣ больного и волнованіе его крови, которое онъ
 весьма чувствуетъ, въ ревности его должности бу-
 денъ препятствовать, или его принудитъ скорѣе
 оставитъ больного, нежели какъ онъ долженъ былъ.
 Другъ, которой малѣйшее спокойствіе сдѣлалъ себѣ
 необходимъ, будетъ самъ въ себѣ то почитать
 за похищеніе, когда онъ его съ своимъ пріятелемъ
 долженъ раздѣлитъ; и понеже на прехъ постеляхъ,
 а не иначе спать привыкъ, ему одну отдастъ дол-
 женъ. Изнѣженная хозяйка, которая возрѣніе на
 больного едва можетъ сносить, какъ ей, какъ бы
 сердце ни было благоугодно, должности, помощи
 и старанія о больномъ супругъ, о спражлушемъ
 ребенкѣ, о умирающей пріятельницѣ, которая
 ея утѣшенія теперь желаетъ, можно будетъ на-
 блюдать: она не можетъ безъ головной болѣзни на
 два часа лишитъ себя своего обыкновеннаго сна,
 и она какъ во всю долгую ночь чрезъ бдѣніе облег-
 чила бѣдствіе своихъ? Она хочетъ то сдѣлать,
 и она сама впадаетъ въ болѣзнь; ибо хотя она
 здорова, однако она въ томъ порядкѣ, къ кото-
 рому она себя съ молодыхъ лѣтъ заботно и нѣж-
 но привязала. Клеонъ находится не очень здоровъ,
 какъ скоро онъ заблаговременно обыкновеннаго поща
 на постелѣ дожидаться не можетъ, и хотя онъ ни
 сна, ни мягкой постели не любитъ: однако онъ
 еще чрезъ долговременную привычку сдѣлалъ себѣ

неизбѣжнымъ. Сколь часто должность принуждаетъ его сію своенравную діету пренебрегать, то онъ въ день лѣнивъ и скученъ, и какъ бы охотно онъ ни прудился, въ иное время къ труду естъ неспособенъ: онъ долженъ шеперь сообщать совѣтъ, и его голова опягчена парами; онъ шеперь ничего не видитъ, хотя онъ проныцателенъ; ибо его разумъ спражденъ онъ его тѣла, однако жъ совѣтъ долженъ скоро сообщаемъ быть и соединенъ съ великими слѣдствіями. Для чего *Клеонъ* сдѣлалъ себя рабомъ такой діеты? *Дорантъ* служитъ охотно, но онъ не здоровъ, когда онъ днемъ ни на два уставленные часы движенія себя не дѣлаетъ; онъ въ сіи часа долженъ съ учтивостию принявъ иностранца, но онъ зѣваетъ и не умѣетъ изображать словъ; ибо его тѣло, которое шеперь должно было бы движеніе имѣть, скрываетъ его. Иностранной много объ учтивости *Доранта* слышалъ, и видя шеперь принужденнаго человека предъ собою: онъ пришелъ, чшобъ предложить ему счастье, но онъ ему не нравился, и *Дорантъ* теряетъ знашныя выгоды не чрезъ вину своего начертанія, но пошому что это потъ часъ, къ которому онъ привязалъ себя рабски. Молодой *Аристъ* владѣетъ всеми способностями составивъ его счастье: онъ разумѣетъ языки, исторію и права, и вступаетъ какъ Секретарь въ должность великаго Министра, которой своими дарованіями и добронравіемъ съ начала весьма доволенъ, но *Аристъ* онъ своего отца весьма нѣжно воспитанъ, хотя онъ весьма умѣренъ. *Аристъ* здоровъ, пока онъ въ своемъ уставленномъ расположеніи пребываетъ: шеперь его благодѣтель посылаетъ его для отпраженія тайныхъ дѣлъ на нѣсколько недѣль.

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

Онѣ имѣетъ на дорогѣ все спокойное; но онѣ долженъ сорокъ миль и день и ночь ѣхать, въ другую ночь имѣетъ уже насморкъ и пришелъ въ слабость. Его вино издержалось. Въ самомъ дѣлѣ много лѣтъ тому, какъ онѣ только въ день не болѣе какъ двѣ рюмки выпиваетъ. Онѣ въ одинъ день не находить вина; и уже теряетъ онѣ аппетитъ, и спраждаетъ желудкомъ: на прѣшій день подымающаяся мокрая и ненастная погода и *Аристъ* не можетъ сносить жестокости погоды. Онѣ приходитъ съ лихорадкою въ иностранной дворъ; но чрезъ покой опять возвращаетъ силы и учреждаетъ свои дѣла превосходно. Спусти нѣсколько недѣль назадъ отправляется, и приходитъ безсиленъ и съ новою лихорадкою предъ своего Министра. Его азыки, его проницательной разумъ, просвѣщенная жизнь, его пріятной видъ и добропорядочная благоприспособленность, опредѣляющіе его къ дѣламъ въ знаніи мѣстѣ, его вѣрность и попечительность равняющіеся съ его способностями. Министръ еще хочетъ его отпустить и старается о его благополучіи; но *Аристъ* дрожитъ, его шѣло не можетъ терпѣть трудности, непогоды и недостатка спокойствій, къ коимъ привыкъ. Онѣ вспоминаетъ о своихъ лихорадкахъ, проситъ о увольненіи и дѣлается Секретаремъ въ ближайшемъ городкѣ. Онѣ, которой по всей вѣрности родился быть совѣтникомъ посольства, которой бы своему отечеству и благосостоянію своей фамиліи, чрезвычайныя показалъ услуги и тысячу разъ полезнѣе могъ путешествовать, нежели другіе, ежели бы только его шѣло не было изнѣжено; ибо было бы здорово и долголѣтно, ежели бы *Аристъ* заблаговременно осмѣлился

ся оное изъ дѣйствительнаго спокойства извлечь и ему
шрудности съ разумомъ предложить.

Симъ образомъ легко можно усмотрѣть, что
долговѣчность, поелику она чрезъ движеніе, иску-
шеніе и по степенямъ отдаленіе отъ обыкновен-
наго рода жизни получается, есть великая дол-
жность, и что ея чрезъ конецъ такъ же можно сдѣ-
лать добродѣтелию, какъ попеченіе о самомъ здо-
ровьѣ. Ибо безъ надлежащаго высочайшаго конца
никогда не должно сіе намъ забывать, Слушатели,
безъ надлежащаго высочайшаго конца наилучшее
дѣйствіе, которое для себя столь хорошо и по-
лезно, для насъ не есть добродѣтель и ни испол-
неніе величайшихъ, ни малѣйшихъ должностей, не
дѣлаемъ насъ добродѣтельными, ежели мы ихъ
не изъ покоренія волѣ Божіей, не изъ познанной
обязанности къ Нему, яко нашему Господу и зако-
нодателью, и слѣдовательно не для Него исполняемъ
желаемъ. Хотя бы должности были въ разсужде-
ніи насъ, или другихъ, но ежели мы объ нихъ
только разсуждаемъ по обыкновенію, по вкусу въ
нашемъ удовольствіи, благосостояніи и важности,
по собственной корысти и только по самолюбію:
то ничего не дѣлаемъ, какъ что мы самихъ себя
почитаемъ и себя припомъ, что мы дѣлаемъ и
оставляемъ, самихъ дѣлаемъ высочайшимъ кон-
цомъ и въ ономъ себя богомъ.

Я ученіе о должностяхъ, въ разсужденіи на-
шего здоровья и нашей жизни, не могу заключить
безъ того, чтобъ изъ любви къ вамъ, дражайшія
юноши, не присоветовать увѣщанія. Нѣтъ вре-
мени, въ которое бы болѣе имѣли причины пе-
щися

Рассужденіе о добродѣтели

щися о сохраненіи и укрѣпленіи своего здоровья,
 какъ возрастѣ юношества и можетъ быть, нѣтъ
 времени, въ которое менѣе о томъ пекутся. Въ
 семъ живомъ возрастѣ чувствуемъ мы приращеніе
 нашихъ силъ столько, что умаленія оныхъ почти
 опасаться не можемъ. Въ семъ добромъ возрастѣ
 суть однакожъ враги нашего здоровья и нашей жи-
 зни. Наисильнѣйшіе мы не рѣдко бываемъ, ибо
 наша кровь кипитъ, смѣлы и неразумительны
 въ нашихъ предпріятіяхъ. Наши спрасы суть
 жестоки и будно силою заставляють насъ поше-
 мнѣнной разумъ почитать себя, яко непорочными,
 или не обходимыми. Мы искушеніямъ не умѣ-
 ренности, сластолюбія, ложнаго честолюбія, симъ
 опаснѣйшимъ врагамъ здоровья, по большой части
 подвержены конечно, сколь многіе похищаютъ у
 себя сіе сокровище въ своихъ первыхъ годахъ чрезъ
 легкомысліе, пустопу, своеправіе, чувствительность
 и покунають себѣ уже на своемъ припцѣномъ го-
 ду слабости и болѣзни спарости и мучительный
 попрекъ въ томъ, что они начальники оныхъ бы-
 ли. Ежели бы они весну своей жизни препровожда-
 ли въ невинности и умѣренности, то бы насла-
 ждались здоровою и спокойною спаростию, чахот-
 кою рано не изнурялись, чрезъ неисцѣльную боль
 ужасно не истреблялись и чрезъ мученіе паралича
 не были осуждаемы на долговременную смерть!
 Сколь бы многіе при наблюдаемой прилѣжно умѣ-
 ренности уже ни съ густою и испорченною кро-
 вью, ни съ скорченными жилами, ни съ обморокомъ,
 ни съ смертною слабостию жизненныхъ духовъ
 брани не имѣли! Сколь бы многіе съ любящею су-
 пругою, благословены будучи благоустроенными и
 здоровыми дѣтьми среди восклицаній непороч-
 ныхъ,

ныхъ, своею жизнію съ радостію наслаждались и свое званіе счастливо ошправляли, кои теперь будучи нелюбимы, наказаны злоправными, или больными дѣшми, между тайными попреками свѣта и своего сѣрдца, свою жизнь съ тоскою провождающъ и будучи не способны служишь свѣту, бывающъ ему пятосію.

Сколь плѣнно наше шѣло, сколь раззоренію подвержено наше здоровье и наша жизнь! Капля крови, которая изъ своего опредѣленного мѣста выгоняется, поврежденная жила, нипочка въ соплешеніи мозга порванная, пипіе по взапреніи, нечаянная перемѣна воздуха, пресѣченной потѣ, излишно удовольствованной голодѣ, сильной гнѣвѣ, истребуется ли болѣе, нежели какъ сіе, чшобѣ насѣ ввергнушь въ болѣзни, да и въ гробѣ положишь? и мы ли бы не хотѣли, въ разсужденіи здоровья, оспорожно себя вести, по причинѣ нашей плѣнности ежедневно о своемъ концѣ помышлять, мудро жить, чшобы можно было умереть спокойно?

Бѣгайте и не навидѣте, какъ вы похвально поступаете, юношескаго легкомыслія, разпусшности и дикосши нравовѣ, которые прежде сего называли Академическою вольносію, ужаснаго желанія героемъ бышь при пипѣ, разсшочающей охоты къ игрѣ, кошорая у многихъ юношей сшасшіе и здоровье похипила, ядовитой веселосши, ласкашесшвующаго сшасшолубія, кошорое сшоль многихъ цѣвпущихъ юношей высохшими костями сдѣлало. Уважьте мою прозьбу, любезные юноши! Я прошу, когда прошу о вашемъ воздержаніи и умѣренносши, прошу собсшвенно для вашего здоровья,

ровья, для благополучія вашей будущей жизни, для спокойствія и добродѣтели вашихъ душъ, для пользы свѣта, для радости неба: я прощу какъ вашъ пріятель, какъ вамъ чистосердечной учитель, какъ отецъ своихъ сыновъ просими и я знаю, что вы слышите прошенія любви.

Здоровье и крѣпость тѣла оспается даромъ провидѣнія, коимъ мы съ благодарностію хранимъ и коимъ пользуемся, а потерю коюго такъ же съ покоемъ сносить должны, когда премудрому правителю нашей судьбины нравится, одну на насъ попустить. Безъ сей преданности мы при всемъ своемъ попеченіи не только никогда не можемъ быть спокойны и безопасны, но и сами отъ великой тоски будемъ впадать во многочисленные пороки, кои повреждаютъ наше здоровье, въ ребяческіе пороки весьма великой осторожности въ здоровые дни, или приводящей въ уныніе тоски въ немощные дни. И такъ высочайшая должностъ по естественному повелѣнію, хранимъ свое здоровье, есть сія, чтобы мы при разумномъ попеченіи и при славномъ употребленіи нашего здоровья, оное съ радостію поручали рукамъ осторожности, какъ нашу самую жизнь. Ежели опходишь отъ насъ сіе драгоценное добро, то для утѣшенія довольно того, чтобы мы его сами у себя не похищали, или чтобы онымъ жертвовали нашей высочайшей должностіи, хотя потеря нашего здоровья есть несчастливой плодъ не осторожности въ *дѣлѣ*, безразсудности, или не знанія (отъ сихъ пороковъ никто совсѣмъ не освобожденъ); однако мы тысячу разъ себя прежде успокоимъ можемъ, нежели когда сія же потеря будетъ

будетъ плодомъ съ согласіемъ учиненнаго и продолжаемаго порока; отъ чего да сохранимъ наъ Богъ! Но и въ семъ случаѣ наша бѣдность можетъ еще быть добродѣтель, ежели мы наказанія глупости въ смиреніи сносимъ и употребляемъ ихъ для премудрости и исправленія, потъ не совѣмъ есть несчастливъ, которой отъ своего несчастія научается мудрости.

Хотя наконецъ судьбина горестна не быть здоровымъ и тогда, когда *не мы въ томъ виноваты*: однако она имѣетъ и свою хорошую сторону, на которую мы смотрѣть должны. Это правда, что немощное тѣло, душу не дѣлаешь ни мудрою, ни добродѣтельною; но оно можетъ насъ принудить, болѣе примѣчать себя, премудрость и добродѣтель: оно можетъ намъ препящивовать, чтобы мы въ нѣкопорыя разсѣянія и удовольствія не впадались, въ коихъ наше чрезмѣрно чувственное сердце погибло бы. Оно можетъ насъ сдѣлать способнѣйшими къ сострадагельству и услужности, ежели мы хотимъ, и по большей части тѣ, кои много болѣзней и несчастій претерпѣли, суть полезные, доброхотные и утѣшительные пріятели людей, ежели они имѣютъ исправленное сердце, *кротость, терпѣніе, упоми-
не*, суть часто добродѣтели, коимъ многіе въ печальной школѣ опыта и бѣдствія только научиться могутъ. Больной напоследокъ человекъ, хотя бы онъ былъ не способенъ ко многимъ должностямъ, однако онъ собственную себѣ должность удержатъ можетъ, чтобы жребій, которой ему, яко твари изъ десницы Божіей выпалъ, спокойно сносить, и за то признавать, что для истиннаго

и всегда пребывающаго благосостоянія, есть самой наилучшей. Онъ можетъ здоровья надѣяться, желать и искать, но всегда въ исполненномъ преданности отношеніи на начальника жизни. Онъ можетъ жаловаться, и какъ человекъ плакать, но не съ досадою роптать. Богъ есть господинъ нашей судьбины, при семъ великодушномъ терпѣніи человѣческаго бѣдствія оживляетъ насъ паче всего вѣра чрезъ живую надежду безконечнаго благополучія; „что ты малодушествуешь? Можетъ бѣдной самъ къ себѣ сказать: Богъ имѣетъ еще цѣлую вѣчность, тебя осчастливитъ, не унывай, и надѣйся на Него!“,

ТРЕТИЕНАДЕСЯТЬ УЧЕНІЕ.

О попеченіи въ разсужденіи благоприспособности и внѣшняго благонравія.

Чистота, о которой я теперь вамъ, Слушатели, во первыхъ говорить хочу, есть не обходимое свойство благоприспособности и споспѣшествуетъ припомъ здоровью. Съ сей двойкой споронъ ея одобряетъ намъ разумъ, которой ей прошивное тѣмъ болѣе осуждаетъ, что оно всегда предполагаетъ лѣность, нерадѣніе и безпечность начертанія, или предразсужденія, или гордость, или излишнія дѣла, самое убожество можетъ еще быть чисто, и кто скромнѣйшую ведетъ жизнь, потъ долженъ еще таковъ быть въ своемъ уединеніи. Тоже самое, что наше тѣло дѣлаетъ омерзительнымъ, вредитъ и его здоровью и крѣпости.

пости. Пыль и нечистота, кои насъ безобра-
зяишь, закладываютъ купно малеткія скважины
и отверстія, чрезъ кои наше нѣло испускаетъ
пары. Онъ пошу положно пропивше глазу оспа-
новляетъ кровь, и причиняетъ ей гнилость; а чи-
стое и свѣжее бѣлье, которое нашему глазу при-
ятно, ободряетъ и укрѣпляетъ купно нѣло.
Таже холодноватая вода, которая нашу кожу
очищаетъ, укрѣпляетъ и наши жилы, и возбужда-
етъ наши жизненные дѣхи. Тотъ же спершейся и
гниющей воздухъ покоевъ, которой обонянію гну-
сенъ, оскверняетъ легкое, и въ слабость приво-
дитъ, поже попеченіе, которое нашъ зубъ снѣ-
гомъ, и наше дыханіе чистымъ свѣжимъ возду-
хомъ дѣлаетъ, сохраняетъ усна отъ гнилости, и
наше небо во рпу отъ поврежденія. Это вѣрной
знакъ, что мало себя любитъ, кто чистоту не
любитъ; да и это есть будио возбужденіе, что
бы насъ другіе презирали, когда мы сами себя не
почитаемъ, и что бы они насъ чрезъ малопочи-
таніе наказывали, когда мы довольно безстыдны,
ихъ правильную брезгливость возбудить. Собрали
цѣлыя записки болѣзней, кои свою пишу, или свое
начало имѣютъ отъ нечистоты нѣла. Сія не-
будительная причина должна по крайней мѣрѣ
прогнать всѣхъ нѣхъ, кои бы, чтобъ понравивъ-
ся только благопристойности, не думали быть
чистыми. Чистота пребуетъ порядка; и можетъ
быть ненавидимъ мы нечистаго и для сей при-
чины, что думаемъ, что не господствуетъ законъ
порядка въ его душѣ. Но и чистота имѣетъ свою
излишность, она, говоритъ Цицеронъ, не дол-
жна быть чрезмѣрно избрана, и чрезъ то са-
мое другимъ ненавистна: но только опдаленна

„отѣ оной нерадивоспи, которая прошивна естество-
 „спивенной благопристойности и хорошему пове-
 „денію „.

Благопристойность никогда не можетъ быть безъ чистоты; но она пребуеиѣ въ разсужденіи движеній и положеній нашего тѣла чего нибудь еще болѣе. Внѣшняя благопристойность пребуеиѣ правильнаго, однакожѣ непринужденнаго движенія нашихъ членовъ, чрезъ которое ихъ конецъ легко и скоро послѣдовать можетъ. Въ самомъ дѣлѣ истинная благопристойность тѣла столь же мало есть плодъ правилъ основанныхъ на своевравіи, сколь мало бываетъ такимъ краснорѣчіе въ писаніи. Можетъ быть у сего, или онаго народа почитающѣ много произвольнаго за благопристойность и не рѣдко не искусно оборачивающѣся за красоту тѣла, и введенную природѣ прошивную моду за благопристойность въ платье. Только не знаемъ шого благоучрежденнаго народа, которой бы наклоняющуюся голову, плеча, кои до головы поднимающѣся, руки, кои свѣшены какъ окостѣнѣлыя, или какъ приставленныя къ тѣлу, надымающееся чрево и сжатая грудь, нѣги, кои въ хожденіи складываются криво, или тѣло съ одной стороны на другую переваливать, почиталъ за благопристойность, пошому что все положеніе прошивно составу онаго и концу членовъ. „ Споя-
 „ніе, хожденіе, сидѣніе, сидѣніе за столомъ,
 „лице, глаза, движеніе рукъ должны хорошую благо-
 „пристойность имѣть, а особливо шую, кото-
 „рой нашъ научаетъ самая природа. При семъ
 „наипаче должно удаляться двухъ пороковъ: нѣ-
 „жнаго и подобнаго женщинѣ, и грубаго и крестъ-
 „янскъ.

„ янскаго ; такъ познатель учености и благопри-
 „ стоиности , мудрейшій Консулъ , училъ своего
 „ сына , которой тогда въ Афинахъ учился „.

Все , что помогаетъ свободное употребленіе
 тѣла приводить въ нашу власнь , то способше-
 ствуетъ нѣкоторымъ образомъ и его благопристой-
 ности , и потому все упражненія тѣлесныя , кои
 по правиламъ предпріемаются , ежели не есте-
 ственныя , то по крайней мѣрѣ удачливѣйшія къ
 тому средства ; и это есть веселое разсужденіе ,
 что самое полезнѣйшее для тѣла подаетъ ему
 и наибольшую благопристойность , хорошо на-
 учаться изъ изрядныхъ примѣровъ , какъ свое тѣло
 прямо держать долженъ , но примѣры не болѣе
 какъ только правильности научить насъ могутъ .
 Красота положенія , или движенія состоитъ въ
 собственномъ , которое наипаче прилично нашему
 тѣлу и его цѣлому составу , и душѣ , которая
 въ немъ владычествуетъ . Сіе есть свойственная
 благопристойность , которая одного предъ другимъ
 глазу дѣлаетъ приипимъ , искусство не можетъ
 намъ ея подать ; нѣтъ , она сама по себѣ сабду-
 етъ , и въ разсужденіи оной мы болѣе должны
 себя предостерегать , что бы мы оную чрезъ
 подражаніе не отгоняли , нежели стараться , какъ
 ея подвесить подъ нѣкоторыя правила , и каждое
 съ тоскою употреблявши ; ибо изъ сего происхо-
 дитъ порокъ драгоцѣности и педанства въ благо-
 пристойности . Рисованіе безспорно есть средство ,
 нашъ глазъ къ благопристойности пріобучать , и
 ему законы согласія собственнымъ правиломъ дѣ-
 лать , и потъ , которой справедливо и изрядно
 написанныя изображенія и наилучшія положенія

въ дѣлахъ рѣшника часто имѣетъ предъ глазомъ, сколько долженъ себѣ снискашь чувствіе благопристойности, по которому его собственное пѣло избраться будетъ, когда онъ ея не пренебрегаетъ! Хотя бы фектованіе не служило для отвращенія опасностей: однако бы можетъ быть для того полезно было, что оно наши члены по правиламъ изъ ихъ соннаго, или не гибкаго положенія извлекаетъ, ихъ складными и крѣпкими дѣлаетъ и слѣдовательно помогаетъ облегчить благопристойность пѣла. Такимъ образомъ верховная вѣла, кромѣ благопристойности и безопасности сидящаго на лошади подаетъ слѣдовательно и благопристойность держать пѣло. Поелику оно насъ научаетъ держать пѣло въ равновѣсіи свободно и съ малымъ трудомъ; и добровольное никогда неможно оподѣлать спѣ благопристойности. Я знаю что каждое изъ сихъ искусствъ свое собственное имѣетъ, которое только въ своемъ кругу для пѣла красиво, а внѣ онаго можетъ намъ подать безобразіе, но сіе можно сказать о самой школѣ пѣла, то есть о танцованіи. Положенія по своему искусству въ самомъ высочайшемъ степеніи перевеситъ обыкновенное хожденіе на улицѣ, или въ движеніяхъ при бесѣдѣ, будетъ всегда непріятнымъ. Мы весьма знаемъ, что сколько бы правила хорошаго танцованія ни были естественны, свѣтъ не есть танцовальная палата, и сколько бы правила пѣнія ни были изрядны, въ рѣчи сей по мѣрѣ учрежденной голоѣ бываетъ нескладенъ.

Кто не знаетъ, что благопристойность чрезвычайно много основывается на видѣ; и видъ избраться для благопристойности есть столь же
нужно,

нужно, сколь изображеніе разума для добродѣтели. Но какъ мы изображаемъ видъ? я думаю двоякимъ образомъ, изъ котораго одинъ несравненно важнѣе нежели другой. Изображеніе, которое подаетъ намъ обхожденіе, зеркало, или воспоминаніе друга, или надзирашеля, испребляетъ принужденное, комическое, суровое, наглое, робкое, и видъ много ужѣ выигралъ, когда онъ сихъ пороковъ не имѣетъ. Но какъ рѣчь еще некрасива попому, что въ ней погрѣшностей грамматическихъ нѣтъ, хотя она безъ правильно-сти языка никогда совѣтъ красива бытъ не можетъ: такъ и видъ не имѣетъ еще своей вѣн-щей прелести, для того только, что главныя черты лица суть безъ порока, то, что свѣту въ видъ наиболѣе пріятно, или досадно, есть начертаніе духа и сердца; говорящее чрезъ глазъ и лице. Веселое, скромное, беззаботное, благородное, кроткое великое сердце; сердце исполненное дружелюбія, искренности и доброй совѣсти, исполненное владычества надъ своими чувствами и спрашьями, сіе сердце легко изображающа въ *опиженіи лица и оборочиваніи тѣла*; сіе сердце по большей части рождаетъ скромной, пріятной, плѣняющей и уловяющей видъ, постоянной, благородной, высокой и величественной видъ, кротость и дружелюбіе на чертахъ лица, искренность и простоту въ глазъ, постоянство на челѣ веселостию расщворенное, пріятность взора съ смѣлливостию сопряженную; и наилучшая краска лица, или наилучшей видъ есть хорошая краска сердца и разума. Скажете; виѣ обманывающъ. Конечно, можно его притворять; но рѣдко, что бы притворство чрезъ принужденіе не

оказалось, и истинну на лицѣ можно споль легко различить, какъ истинну между справедливыми и между блистающими только красивыми мыслями. Румяны не бываютъ самою кожею, хотя они очень хорошо намазаны: еще не обманываешь меня и сіе, что лица съ хорошими видами часто имѣютъ злонаравное сердце. Я гораздо болѣе заключаю изъ того, что сіи особы много естественнаго расположенія имѣли къ тѣмъ свойствамъ, коихъ знаки на ихъ изображеніи встрѣчаются. Наконецъ, можешь быть это правда, что часто подъ пасмурнымъ видомъ крошкое и веселое сердце, и подъ грозящимъ свирѣпымъ глазомъ чело-вѣколюбивое начертаніе скрывается. Сіе несогласіе можешь происходить или отъ худо принятыхъ обыкновеній вида и худаго обхожденія, или отъ того, что начертаніе, которое оно показываетъ, отъ природы есть, или съ первыхъ годовъ было наше собственное худое дѣло чрезъ долгое время, хотя мы оное послѣ позабыли.

Что злыя и порочныя склонности изъ сердца легко выходятъ на лице, въ семъ увѣряешь насъ необманчивый опытъ; по крайней мѣрѣ, о нѣкоторыхъ порокахъ, и что есть прекрасное изображеніе лица, въ которомъ впечатлѣны ненавистныя черты сластолюбія, гнѣва, лжи, зависти, сребролюбія, гордости и неудовольствія? Что есть вся вишняя благопристойность, когда неблагородное, или легкомысленное сердце, чрезъ лице показывается? Слѣдовательно, средство, чтобъ свое лице сколько можемъ, прикрасить, надежнѣйшее есть сіе, чтобъ украшать свое сердце и никакимъ злымъ спрасямъ въ немъ господ-
спод-

сподсѣтовать не допускать. Средство не имѣть
пустяго и протяго вида, есть наилучшее, чѣмъ
учишься помышлять справедливо и изрядно бла-
городную прелесть показывать на своемъ лицѣ,
средство есть лучшее, чѣмъ имѣть сердце
исполненное вѣры и добродѣтели, которая высо-
чество и спокойство въ немъ распространяетъ.
Великой Юнгъ говоритъ въ нѣкоторомъ мѣсѣ,
что онъ не можетъ себѣ представить никакого
божественнаго взора, какъ прекрасную женщину
на колѣняхъ во время молитвы, которую она не
премѣнно опирается, и на которой чело смиреніе
и невинность благочестивой души соединились,
И въ самомъ дѣлѣ нѣчто челолюбивое и услуж-
ливое, которое мы въ наружномъ поступкѣ, столь-
ко почитаемъ, не должно ли было бы добровольно и
вездѣ за нами слѣдовать, ежели бы мы всегда бы-
ли челолюбивые и услужливые люди, какими
мы казались столь много спаранія прилагаемъ?
Столь много спаранія сколько бы ненадобно было,
дѣйствительно бытъ такими. Возмите двухъ Мини-
спровъ равныхъ природныхъ дарованій и равныхъ
внѣшнихъ выгодъ, одинъ пускай будетъ изображен-
ной Христіанинъ, другой изображенной, только
Свѣтскій челолюбъ, кто изъ нихъ долѣе по сво-
ему внѣшнему поступку понравится! Оной ли, ко-
торого сердце исполнено будучи благороднаго и
услужливаго челолюбія кипитъ, или сей кошо-
раго самолюбіе дѣлаетъ пріятнымъ?

Сколько *удареніе глоса* наружную благопри-
стойность оживляетъ, есть такъ же извѣстно.
Удареніе одного нравится и прогаеетъ уже насъ
хотя бы мы его языка не разумѣли, и голосъ дру-
гого

гаго непріятенъ намъ чрезъ его жестокость, чрезъ нескладную толстоу, чрезъ крикъ, чрезъ хрипѣніе и грубость: это извѣстно что мы пріятноснъ голоса, спольже мало сами себѣ дѣлаемъ всегда можемъ, сколь пѣвнѣйшій видъ: однако многіе его пороки оповрашнъ можемъ, и нѣкоторыя такіе, кои въ орудіяхъ языка причину имѣющъ, ежели приложивъ шрудъ и стараніе, голосъ по его главному концу, по ясности и подробности наблюдать: то рѣдко будетъ, что бы онъ не поправился. Онъ будетъ крѣпче и слабѣе, когда нужно, онъ сдѣлается медлительнѣйшимъ, или скорѣйшимъ. Онъ лишится грубости чрезъ упражненіе и непріятности, которую мы безъ хорошаго получили воспитанія, чрезъ наилучшее подражаніе уиинъ пѣнь, не малую пользу принесетъ голосу. Только голосъ часно бываетъ добровольнымъ изображеніемъ нашего начертанія, и слѣдовательно онъ применивъ такъ же доброту и порочность онаго. Находится оное удареніе, кое пустоу разума выдаетъ; потеряли бы его, ежели бы учились размышлять. Имѣется сонливое и лѣнивое удареніе, лишились бы его, ежели бы научались разсуждать не лѣниво и живо, и свой разумъ и оспрошу болѣе напрягали. Есть нѣчто скороспѣшно и безразсудное въ голосъ; умѣрили бы его скорѣе, ежели бы скороснъ своего духа, или жестокость своихъ желаній умѣряли. Кто не знаетъ упорства и повелительности голоса, пѣвности и жалости? Но ежели источникъ сердца исправляется, то и голосъ исправится. Многая дерзость, или многая боязливость голосъ въ обхожденіи дѣлаетъ непріятнымъ, и чѣмъ скромнѣе есть разумной человекъ, когда онъ уже привыкъ

выкѣ къ позорищу свѣта, шѣмъ приниже будетъ его голосъ. Какъ скоро голосъ лишается пороковъ привычки, худой бесѣды, или сложенія, и чрезъ упражненіе изображается: то онъ будетъ шаковъ, которой намъ приличенъ до какого бы рода по своему естеству онъ ни принадлежалъ. Сердце съ своими хорошими склонностями и чувствованіями всегда оживляетъ будетъ голосъ. Чтобъ хорошо изъясниться, должно имѣть вкусъ, и чтобъ справедливое удареніе для нашихъ словъ найсти, должно сей же вкусъ, сіе изрядное чувствованіе имѣть.

Сколь бы счастливы мы были съ своими высочайшими дарованіями, ежели бы сіи должности благоприспособности часто за столь малыя не почитали! она послѣдуетъ намъ въ нашемъ званіи и въ нашемъ домѣ, въ дружескомъ обхожденіи, и на позорищи знашнаго свѣта. Хорошая благоприспособность возбуждаетъ уваженіе, изображенное шѣло пріятно бываетъ, хотя бы мы о томъ не старались, хорошей видъ лица говоритъ за насъ, и наше удареніе голоса подкрѣпляетъ оной. Часто не допускаютъ насъ къ нашему благополучію, или къ спезѣ славныхъ предпріятій, когда о своемъ наружномъ поступкѣ не радѣли: напротивъ того съ охотою пріемлютъ насъ, и почитаютъ наши дарованія, шѣмъ выше, чѣмъ менѣе непріятнаго, чѣмъ болѣе справедливости въ наружномъ показываешь. Нѣкоторому духовному удалось бы найсти путь къ сердцу знашнаго, которое онъ привлечь старался, ежели бы его недоспѣтокъ благоприспособности знашному не подалъ презрительнаго мнѣнія о его особѣ, онъ бы болѣе услугъ могъ показать добродѣтели въ великихъ бесѣдахъ, еже-

ли бы онъ при своей основательной учености, и при своемъ благочестивомъ сердцѣ не забылъ, что способъ свое держать шѣло, насъ смѣшными, или презрительными дѣлать можешь; что безглавой свѣтъ на насъ налагаетъ должность ему быть пріятнымъ, и онъ введенной благоприспособности не удались. Боязливостъ другаго, которой съ нами имѣешь дѣло, наполняетъ такимъ принужденіемъ, которое мы чувствуемъ, и его онъ насъ удерживаетъ. Многое чтеніе, многая премудрость, хорошее намѣреніе, но при томъ мужицкой поступокъ, педантской видъ, не искусное удареніе глоса, мало успѣха имѣющъ въ бесѣдахъ. Публичныя опсправленія нашихъ должностей часто ужасно не удаются, сколько бы мы къ тому способны ни были, только для того что мы въ разсужденіи вишняго поступка непросвѣщены, чрезмѣрная благоприспособность, драгость и принужденіе въ оной объявляетъ нашу пустоту, или не достатокъ вкуса, или знанія свѣта; и можно ли чтобъ опсправленія нашихъ должностей были, удачны когда мы малое мнѣніе о себѣ у другихъ возбуждаемъ? Ученой мужъ не воспрепятствовалъ ли пользѣ своего искусства, и своего прилѣжанія, чрезъ что онъ комическія движенія и положенія шѣла принялъ на себя, кои его при ученикахъ сдѣлали смѣшнымъ? Сіе случается намъ не только въ нашихъ должностяхъ, но и въ домѣ, и во всѣхъ отношеніяхъ жизни, гдѣ намъ часто для того трудно и не возможно бываетъ, важность, любовь и почтеніе сохранить, по тому, что мы скучны и гнусны въ наружномъ. Принятые недостатки шѣла наградишь требуется великихъ заслугъ, и никто должностямъ въ разсужденіи шѣла не долженъ почитать

за бездѣлицу, покуда мы имѣемъ глаза и уши, кои ошѣ природы научены съ правиломъ сходное какъ красивое и неправильное, яко неблагопристойное чувствовашь. Чиспома шѣла въ домашней жизни кажется бытъ малымъ чѣмъ нибудь; однакожъ сколь часто нерадѣіе онаго у обоего пола дѣлалось первымъ испочникомъ скуки, и досады въ супружествѣ! одежда, копорая покрываетъ наше шѣло, конечно не есть его достоинство: однакожъ по извѣстно, что проатическое одѣяніе, въ которомъ только выступаемъ, бываетъ досадно, и своенравіе, и безпечность нашего начертанія показывается. Гадкой кавшанъ такого челоуѣка, копорой бы получше могъ носить, есть дѣйствительно обида для бесѣды, и какъ бы онъ ни былъ ученъ, однако ученость не приноситъ письма защищающаго неблагопристойность. Моды въ платьяхъ суть ничто; но ежели они суть невинны: то мы должны оныя наблюдать; и довольно того, ежели мы въ нихъ ни первыя, ни послѣднія, себя ни весьма по новому, ни весьма по старинному, ни весьма мало, ни очень драгоценно не одѣваемъ, и мужескую благопристойность не промѣниваемъ на нѣжное и женское убранство.

Попеченіе о благопристойности шѣла, сколь бы ни казалось бытъ опдалено ошѣ добродѣтели, можетъ бытъ, по крайней мѣрѣ добродѣтелию, ежели мы оное имѣемъ съ шѣмъ, чпобъ бытъ полезнѣйшими, и никому не бытъ досадными, по тому, что сіе есть законъ разума и слѣдовательно Божеское опредѣленіе. Наконецъ вѣроятно есть, что правилонъ наружной благопристойности, по копорой мы съ намѣреніемъ поступаемъ, и обнемъ какъ должности, разсуждаемъ, сдѣлается прави-

правилѣмъ въ важныхъ поступкахъ, и намъ будеть напминашь, какъ мы каждой разъ въ бесѣдѣ поступать должны, чѣмъ обществу быть полезнѣйшими, какъ спизходишь, пороки другихъ сносишь, или ихъ челоѣколюбиво исправляшь должны. Я си разсужденія о благоприснойности заключаю начерпаніемъ молодаго челоѣка, которой себѣ оную собственною сдѣлалъ.

Семнонъ молодой челоѣкъ, одаренной великими способностями, но низкаго воспитанія и малодоступоченъ, которой посвѣщилъ себя богословскому ученію, зналъ, что въ его не худо успроенномъ шѣлѣ не доставало внѣшней благоприснойности, его прилѣжаніе къ наукамъ и ученымъ языкамъ было велико и нравно его природнойсклонности къ краснорѣчію. Можешь ли ты, начиналъ онъ безъ поврежденія своего прилѣжанія, испребити боязливостъ и заботу, которая тебя провожаетъ въ каждую бесѣду? Не за шѣмъ ли ты столько боязливъ, что ты свѣдуешь, что не можешь своего шѣла держать правильно, и что весьма ты рѣдкой имѣешь случай видѣть великія бесѣды? кто не ищепъ средствъ и не употребляетъ оныя съ прилѣжностію, пошъ мало почиаетъ конецъ, или мало надѣется на себя. Ты хочешь, продолжаешь онъ, искашь способнаго челоѣка, которой бы тебѣ сказывалъ швои пороки, швое шѣло изображалъ. Ежели это сдѣлашь наединѣ не можно, то въ публичномъ мѣстѣ. Но каждой день часъ времени? Хорошо, всчавай за часъ ранѣе, шакъ ты оной выиграешь, или употребляй къ тому пошъ, которой другіе просятъ, или прогуливаютъ. Но иждивеніе? Ты не имѣешь много достапка? шакъ дѣлай одну пару

плашья,

плапья, чрезъ хорошей порядокъ, или оставь одно
путешествіе въ швое отечество: то ты будешь
имѣть малое движеніе, которое для тебя нужно.
Семнонъ испытываешь сіе и ходишь цѣлой годъ
къ танцмейстеру, и опираясь потчасъ столь
прилѣжно, какъ каждой другой часъ званія. Онъ
не за тѣмъ танцуетъ, чтобъ можно было тан-
цовать. Онъ танцуетъ за тѣмъ, чтобъ съ пра-
вилами сходныя тѣла движенія сдѣлать себѣ соб-
ственными, онъ танцуетъ неискусно; однакожъ
танцуетъ, чтобъ ему сохранишь благоприсой-
ность, уже онъ научается не такъ принужденно
ходишь. Руки ему болѣе не препятствуютъ. Онъ
болѣе впередъ не думаетъ о поклонѣ пристой-
номъ. Онъ удаляется излишняго искусства, и его
послупка бываетъ постоянна, и чрезъ увѣщанія
своихъ друзей всегда пріятнѣе, безъ того что бы она
была припворна, сколько онъ въ одномъ году выи-
гралъ! онъ, которой прежде сего не зналъ, что
имѣли онъ власнѣ надъ своимъ шапашущимся
хожденіемъ и скорчившимися колѣнами, или нѣтъ,
которой пасмурной видъ учебнаго покоя приносилъ
съ собою въ каждую бесѣду, и какъ ны находи-
теся? съ такимъ же безобразнымъ ртомъ го-
ворилъ, съ какимъ онъ на своемъ лбѣ пи-
салъ обыкъ, онъ теперь проповѣдуетъ, и гово-
рятъ ему, что его тѣла, положеніе и движенія
гораздо приличнѣе и пристойнѣе нежели прежде.
Его беззливоспѣ въ обхожденіи съ особами велика-
го чина, гдѣ онъ шло исправлялъ, стала быть
уже меньше, и онъ не болѣе устращается, когда
долженъ отвѣтствовать: однакожъ Семнонъ въ
своемъ прилѣжаніи не умалился. Какъ онъ о семъ часъ
спарался изъ должности; такъ сдѣлать къ прочимъ.
Обхо-

Обхожденіе его скромности не повредило ; ибо Семионъ никогда не забываетъ , что при всякомъ обхожденіи долженъ быть оспорожнымъ и добросовѣстнымъ , онъ чрезъ свое искусство нѣкоторому дому весьма просвѣщенному спалъ знакомъ , и училъ сына сего дома въ нѣкоторыя часы , ежедневно древнимъ языкамъ , попомъ взяли его за столъ здѣсь видалъ онъ часто гостей обоего пола , и учился дѣлать себѣ пріятное принужденіе , къ чему онъ обязанъ какъ ниской въ знатной бесѣдѣ , учился благородной скромности , которая весьма различна отъ нерадѣющей поступки тѣхъ , кои ищутъ покровительства. Хозяинъ его для искусства и добраго нрава , ободрилъ его , и наставлялъ его молчаливо чрезъ собственную свой примѣръ. Семионъ еще добросовѣстной же Богословъ , однако Богословъ просвѣщенной , онъ уже научился примѣчать многіе недоспахи благоприсойности , и такъ же много добра непринужденно принимать . Онъ есть постояненъ , однакожъ пріятенъ , съ охотою его слушающъ говорящаго ; ибо его видъ купно говоритъ , и его удареніе гóлоса сказываетъ , что онъ то чувствуетъ и разумѣетъ , что говоритъ . Онъ учитель языкамъ свѣша , и избираетъ изъ онаго языкъ разумнаго Богослова , которой съ свѣшомъ теперь , и впредь такъ говорить долженъ , чтобъ онъ себѣ упованіе и почтеніе къ своей особѣ пріобрѣлъ . Онъ въ крапкое время познаетъ обычай спола , и учтивости научается , какъ онъ благоприсойно и постоянно при такихъ случаяхъ долженъ . Хотя онъ впредь будетъ кушать у Министра , или у Князя , никогда не будетъ поступать смѣшно , но всегда прилично своему званію , благородная смѣлость въ лицѣ и языкѣ тогда съ нимъ будетъ ,

когда

когда его чинъ впредь приказываетъ знатнымъ
сказывать ихъ пороки, и никогда онъ не оскорбитъ
почтенія къ высокимъ, когда онъ хочетъ вло-
жить въру въ ихъ сердце. Онъ собираетъ себѣ
живыя новыя черты человѣковъ и ихъ слабостей
и добродѣтелей изъ жизни бесѣды, и онъ потому
что жизнь его стала бысть просвѣщенная для по-
го же во многихъ случаяхъ будетъ краснорѣчивѣй-
шимъ и поучительнѣйшимъ. Онъ, понеже имѣетъ
случай, учиться на иностранномъ языкѣ; которой
теперь знатнымъ въ употребленіи, и которой онъ
уже разумѣлъ, говорить и за столомъ говорить мо-
жно ли легче достигнуть до сего искусства? можетъ
быть его знатной впредь со вниманіемъ слушать бу-
детъ, Семіоновы увѣщанія на Французскомъ язы-
кѣ, которыя бы онъ на Нѣмецкомъ языкѣ пре-
зрѣлъ и принималъ, онъ учиться говорить о мно-
гихъ дѣлахъ жизни, не будетъ ли сіе въ его чи-
нѣ полезно? Духовной всегда можетъ говорить
въ бесѣдахъ о истинныхъ вѣры? Онъ учиться раз-
суждать о музыкѣ, живописи и архитектурѣ, о
домостроительствѣ, которое любитъ знатной хо-
зяинъ; разве сіе духовному не есть украшеніе въ
бесѣдахъ, когда припомъ онъ скромной человѣкъ,
сколь многимъ выгодамъ съ наружною благопри-
стойностію для своей будущей жизни Семіонъ
научился? Какъ достойнѣйшимъ проповѣдникомъ
при дворѣ сдѣлается, когда Богъ къ тому его по-
зоветъ? И такъ же какой низкой чинъ отпра-
вится чрезъ него удачливѣе, нежели какъ бы его жизнь
не была просвѣщена? Онъ не за шѣмъ просвѣщенъ
чтобъ шѣмъ блистать, не изъ честолюбія; но
изъ должности къ своему будущему чину. Ежели
бы онъ не исправилъ своего шѣла, то бы не взи-
раж

рая на всю свою способность, никогда можетъ быть не имѣлъ доступа въ знашней домъ или бы не долго оной имѣлъ. Теперь онъ въ немъ уже прѣмѣя лѣнами спаршимъ, и для жизни гораздо мудрѣйшимъ, пріятнѣйшимъ и полезнѣйшимъ сдѣлался. А когда бы мы могли много такихъ молодыхъ Семноновъ въ примѣръ представлять, сколь бы многую честь теперь, или впредь духовнымъ званіямъ сдѣлали.

Слушатели, чужой и свой, высокой и низкой доселѣ нашей Академіи, приобрѣли славу хорошихъ нравовъ, продолжимъ защищать сію честь, да и пѣнь невѣжества и звѣрства прогнать; кои никогда не должно быть спутниками наукъ и художествъ, да сохранимъ сію склонность, которая онъ цоль многихъ безпорядковъ предостерегаеиъ и споль великія выгоды доставляеиъ, гдѣ для учащихъ болѣе покоя, невиннаго удовольствія, истинной вольности, имѣиъ нарушенія оной не жели здѣсь? И кому мы одолжены за сіе счастье. Хорошимъ нравамъ скромной и тихой жизни, О добрые юноши, помогите оную сохранить, ежели вы меня и себя любите: и предостерегайтесь онъ вкуса въ своеправіи и дерзости; ибо за своеправіемъ, и дерзостію слѣдуеиъ скорѣ разнузданности и безстыдство, никакъ. *Елика суть истинна, елика честна, елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, елика доброхотна, аще кая добродѣтель, и аще кая похвала, сію помыслите!* (*) Сіе естъ истинное благоправіе, которому вѣра и просвѣщенной разумъ насъ научаюиъ.

ЧЕТВЕР-

(*) Фил. 4. 8.

ЧЕТВЕРТОЕНАДЕСЯТЬ УЧЕНИЕ.

О должностяхъ въ разсужденіи вышнихъ бла-
гихъ общественной жизни, и припомъ на-
ипаче въ разсужденіи хорошаго
имени и чести.

Желаніе хорошаго имени, похвалы и чести че-
ловѣку есть столь же естественно, сколь же-
ланіе совершенства, т. е. поелику похвала и честь
либо какъ плодъ и знакъ заслугъ, либо какъ поле-
зные средства къ спасительнымъ концамъ съ че-
ловѣческимъ совершенствомъ соединены. Слѣдо-
вательно стремленіе къ чести столь долго пре-
бываетъ естественнымъ хорошимъ руководствомъ
къ похвальнымъ стараніямъ, сколь долго оному
разумъ бываетъ надлежащимъ образомъ предводи-
телемъ къ его концу, сколь долго оно взираетъ
на истинныя заслуги и хорошія свойства и чрезъ
крошость и покореніе къ Богу оно учреждается и
управляется; и оно тогда только бываетъ источ-
никомъ глупостей и пороковъ, когда свергаетъ
съ себя господство разума, въ жестокую спрость
прераждается и конецъ превращаетъ. Человѣкъ,
котораго не трогаетъ похвала и безчестіе, есть
весьма близокъ скоту. Изъ честолюбивыхъ сер-
децъ сіе есть наилучшее, которое своей честью
въ такихъ предметахъ ищетъ, кои свѣту поле-
зны и кои безъ упражненія вышнихъ силъ полу-
чить не можно.

Хорошее, или, поелику оно предполагаетъ не-
порочность сердца, которую всѣ люди имѣть
должны, всегда осматривается должностію; мы не мо-
жемъ

жемъ быть добрыми, ежели мы его не желаемъ и ревностно не ищемъ. Но спараніе о чести, поколику есть должностъ? Сіе чтобъ познать, шо качество чести, ея въ печеніе въ насъ и въ другихъ, конецъ, для котораго мы чести ищемъ и средства и свойства, чрезъ которыя мы ея ищемъ, обстоятельныѣ разсмотримъ.

Честъ вообще есть выгодное и основательное другихъ мнѣніе о нашихъ заслугахъ и способностяхъ, и о намѣреніи, оныя наилучшимъ и обществу полезнѣйшимъ образомъ, употребляя спараться, чтобъ разумнымъ и непорочнымъ понавишься, есть по себѣ похвально. Ихъ похвала довольствуешь и укрѣпляетъ душу къ новымъ хорошимъ предпріятіямъ. Въ семъ разсужденіи *лучше имя доброе, нежели богатство много.* Паче же серебра и злата благодать благая. (*) Похвалы непорочныхъ въ такой мѣрѣ желать, въ какой мы оной по нашему собственному увѣренію не заслуживаемъ, есть несправедливое желаніе и жадностъ, хорошаго мнѣнія разумныхъ желать, не имѣя заслугъ, или не ища оныхъ надлежащимъ образомъ, есть бѣда, нежели пустота, есть ложъ подлага сѣрдца. Пошому же человекъ мало имѣя заслугъ, споль заботно спарается о своей чести, пошому что онъ знаетъ, что его шребованіе на оную худо основано. Почтенія у другихъ чрезъ случайныя блага, чрезъ богатство, рожденіе, чинъ и великолѣпіе, чрезъ плаще и другія драгоценныя вещи искаать, есть чувственное честолобіе и данъ похвалы, которую мы чрезъ сіи преимуществва отъ дру-

(*) Приш. Сол. 22, 1.

другихъ получаемъ, естъ милосыиія протпаго на-
рода, копорой съ охотю блиспяющее смѣшиваетъ
съ заслугами, попому что заслуги часто кажуця
въ блиспаніи. Свое честолюбіе въ произвольныхъ
дарахъ тѣлесной природы, въ красотѣ и крѣпо-
сти поставляя, значитъ какъ спашу желать
того удивленія, копорое рукъ художника принад-
лежитъ; въ наружной благоприспоиности и въ
пріятныхъ шолько нравахъ своей чести искавъ,
естъ честолюбіе малыхъ дѣвицъ, оную напротивъ
того чрезъ дарованія духа, чрезъ пріятныя и
полезныя дѣйствія художества и оспроты над-
лежащимъ образомъ искавъ, естъ похвальное че-
столюбіе и свою честь въ доброй совѣсти, чрезъ
свободное и попечительное наблюденіе всѣхъ сво-
ихъ должностей изъ покоренія къ Богу, и въ пох-
валѣ онаго искавъ, въ истинной низкости и сми-
реніи сѣрдца предъ Нимъ, яко предъ Источникомъ
всякаго совершенства, и Подателемъ всѣхъ хоро-
шихъ дарованій, въ чувствованіи всего своего не-
достоинства искавъ, естъ высочайшій степеиъ
желанія чести, до копорого люди, какъ бы ни бы-
ли различны ихъ дарованія и понятииости, ихъ
чинъ, рожденіе, воспитаніе и ихъ природныя склон-
ности, однакожъ восходить могутъ: какое пох-
вальное примѣчаніе для достоинства человека,
что всѣ истинную честь, чрезъ должностъ и сми-
реніе получить могутъ?

Чрезъ оную ты походишь до Божественнаго
рода, а безъ оной Цари, сута только рабы.

Но и какой усмиряющей опытъ, что многіе не
въ сей высотѣ, но въ случайныхъ, или чувствен-
ныхъ

ныхъ предметахъ, или въ воображаемыхъ и глупыхъ, или еще хуже въ безчестныхъ предметахъ ищущъ безъ заслуги сердца, какъ мы бы славны ни были, какъ бы высоко ни восходили, однако наша высота есть, какъ говоритъ Юнгъ, висѣлица нашего имени.

Люди открываютъ свое хорошее мнѣніе отъ насъ чрезъ внѣшніе знаки, и сіи знаки ничего не значащъ, когда они не въ состояніи, о нашихъ заслугахъ и ихъ концахъ, правильно разсуждающъ, или когда они ихъ употребляютъ безъ увѣренія: и такъ желаніе похвалы, когда оно должно быть разумно, надлежитъ быть желаніемъ основательной и истинной похвалы разумныхъ и непорочныхъ. Разумнаго побуждающъ только основательность похвалы.

Какъ скоро у Лохпалы одной не достанетъ: то отъ него не будетъ принята, но глупому каждая Лохпала есть пріятна, заслужилъ ли онъ ея, или нѣтъ.

Но спараться, чтобъ множеству, по невѣждѣ понравиться, есть опухоль честолюбія, и не предполагаетъ истиннаго высочества. Сію похвалу чрезъ низкіе пути, чрезъ подарки, ласкательства, вкрадывающееся снисходительство покупать, есть подлое честолюбіе. Но домогаться знаковъ честна двоякаго знаменованія, низкихъ шлоположеній и поклоновъ, шипловъ, достоинствъ и похвалъ и при томъ не безъ того, чтобъ имѣть заслуги, есть пустое честолюбіе. Но безъ заслугъ того желаніе, есть честолюбивая глупость. Хотя бы

бы насъ другіе, кои не въ состояніи о насъ разсуждать, могли починить: однако для насъ есть честь безъ означенія. О сколь часто мы вмѣсто чести съ великимъ трудомъ приобретаемъ только пустой звукъ! Но они суть добронравные люди, кои насъ любящъ. Положимъ такъ? за нѣмъ ли они суть судіи заслугъ? и мы чрезмѣрно ли желаемъ щаслія нравиться всѣмъ, т. е. невѣдамъ. Сіе стремленіе къ чести не можетъ быть правильно, ничто иное можетъ быть, какъ надмѣрное. Конечно, сколь часто люди хотя не съ намѣреніемъ, однако не правильно о нашихъ совершенствахъ и добродѣтеляхъ разсуждаютъ, сколько бы много проницательности они ни имѣли! Они по большей части не видятъ того, что нашихъ заслугамъ и добродѣтелямъ достоинство принаситъ, или похищаетъ, не видятъ источника и конца, отъ котораго они происекали, Они видятъ корпусъ и спрѣлку, а не нущъ заслуги. Буду ли я для того мудре и благочестивѣе, когда миліоны пизарей обо мнѣ разсуждаютъ, что я такой? Слѣдовательно слава не можетъ подашь истиннаго достоинства мнѣ, когда она сего достоинства въ себѣ не имѣетъ и не чувствуетъ. И такъ внушрениа похвала нашей совѣсти, что мы желаемъ поступать по успавамъ разума и добродѣтели, непорочнѣйшимъ и наилучшимъ образомъ, всегда должна предходить, когда слава и хорошее имя, не должны быть звукомъ безъ означенія.

Чрезъ полезныя и хорошія спаранія помогаешь чести и хорошаго имени только потому, что чувствіе того есть удовольствіе, или что мы сильное и еспешвенное побужденіе къ тому чувству-

смѣ, или съ младенчества къ сему честолюбію искусно пріобучены, есть утѣха душъ, плодъ поспитанія и привычки, а не добродѣтель. Предметъ сихъ желаній пускай будетъ столь великъ и почтенія достоинъ, столь полезенъ для общесѣва; однако въ разсужденіи нашего сердца и конца, есть послѣднее, только случайнымъ образомъ. Пускай наша сила, которую мы на сей предметъ расходуемъ, будетъ духъ, или тѣло; пускай она будетъ высочайшій, наилучшій разумъ; сіе не перемѣняетъ естества нашего честолюбія. Прилѣжаніе и неусыпность, глубокое размышленіе, изобрѣненіе съ чрезмѣрнымъ трудомъ, всѣ жертвы покоя, здоровья, да и самой жизни, которую мы своему честолюбію приносимъ, не дѣлаютъ оное добродѣтельно; пускай будетъ великой Философъ, и удивленіе разумныхъ, пускай иждиваетъ свою жизнь, размышляя о полезныхъ изобрѣненіяхъ; пускай будетъ великой Герой и опьянитъ жизнь свою на тысячу опасностей, гдѣ другіе дрожатъ, и побѣдитъ цѣлые народы; пускай будетъ великой стихотворецъ, и напишетъ божественныя Нравоученія и сдѣлается Оракуломъ потомства; пускай будетъ искуснѣйшей художникъ и исправитъ употребленіе земли; пускай будетъ мудрѣйшей и неусыпнѣйшей правитель и ошаспливитъ свой народъ на тысячу лѣтъ? Всѣмъ симъ можно быть, только чтобъ угодить своему честолюбію, ради прелесть, которую мы при славѣ чувствуемъ, но не взирая на Бога и должность и на истинную пользу другихъ, сіе значить не изъ добродѣтели.

Честолюбіе, котораго побужденіе есть моя наружная только выгода, когда я похвалу другихъ
чрезъ

чрезъ полезныя предпріятія ищу, чтобъ ихъ милость, заспунленіе, помощь, словомъ мое щастіе, или частъ онаго, или то, что я почипаю за щастіе получитьъ, есть позволенное корыстолюбіе, ко еще не добродѣтель. Добро, которое дѣлаемъ, мы бы ссѣивали, ежели бы хорошее мнѣніе другихъ не было средствомъ къ нашему главному намѣренію, и мало бы пеклися, почли ли бы насъ за достойныхъ похвалы, или нѣтъ.

Хорошее имя и честь почитать за средство, и желать оной, яко такого, чтобъ имѣть болѣе основать добро, и когда оно насъ увеселяетъ; или намъ полезно, чрезъ то оживлять ревность къ нашей должности, сіе есть съ должностію сходное желаніе чести. Хорошаго имени и похвалы искать, потому что намъ бы недостатокъ еныхъ препятствовалъ въ нашемъ благополучіи и другихъ, и потому что мы сему двоякому щастію сносѣшествовать за божественной законъ разума почищаемъ, и сіе есть добродѣтельное честолюбіе. Мы, въ разсужденіи сего, не только обязаны всего уклоняться, что у насъ почтеніе разумныхъ похитить можеть, но и вида неблагороднаго. Мы обязаны не только то дѣлать, что похвально и должностъ есть, но и для того, что это должностъ и хорошо; иначе наше желаніе чести не похвально, или мы болѣе желаемъ, нежели заслуживаемъ. Можно весьма легко, предсказать опытъ. Я одного изъ моихъ непріятелей, которой меня чувствительнѣе озлобилъ, выключилъ изъ пюрьмы и заплашилъ за него долгу десяти тысячъ палеровъ. Дѣло, которое мнѣ великое имя дѣлаетъ, и великое имя особеннаго благодѣтеля,

хотѣлъ я такъ же получить. Сіе желаніе чести, есть ли добродѣтель? Кто сему повѣришь? Скажемъ сіе разумному и неперочному мужу, копорой сіе дѣло хвалишь, что мы предприняли оное не для того, чтобъ пришедшаго въ неудачіе врага изъ темницы свободить, но для того, чтобъ себѣ пріобрѣсть великое имя; и онъ перестанетъ намъ удивляться, и начнетъ насъ почитать за мало. Онъ почтетъ меня за честолюбиваго велекипу, а не за похвальнаго мужа, копорой изъ послушанія къ Богу своихъ враговъ, вмѣсто чинѣ имъ опидеванъ, щасливыми дѣлаетъ.

Но сколько бы извѣстно ни было, что выгодное мнѣніе другихъ намъ не подаетъ истиннаго достоинства, и часто есть голой звонъ; сколько бы ни извѣстно было, что вредительное мнѣніе свѣта о насъ, не есть вѣрной знакъ недостижиа нашихъ заслугъ, да часто и не есть доказательство великости нашихъ заслугъ; однако всегда остается должностію разумныхъ, спараться о похвальномъ имени, а малопочитанію и презрѣнію въ глазахъ свѣта чрезъ позволенныя и исподтанныя средства препяшествовать.

Ежели, т. е. это извѣстно, что я болѣе добра для себя, для моихъ пріятелей, для своего Отечества, для свѣта сдѣлать могу, когда я при силахъ и воля къ тому, и хорошее и мнѣніе и почтеніе отъ другихъ имѣю, то есть безуміе обѣ ономъ не радѣть. Ежели это правда, что я при всѣхъ дарованіяхъ и способностяхъ себѣ и свѣту не столько полезенъ бытъ могу, какъ скоро у другихъ не буду находиться въ хорошемъ
почте-

почтеніи; но глупо не предупреждать сей не-
достатокъ почтенія и чести; или оной не оп-
рашивать, когда я разумное средство къ тому въ
своей власти вижу, или бы оное чрезъ прилежность
и вниманіе въ свою власть привести могъ: я на-
мѣренъ нѣкоторыя правила опредѣлить въ рассу-
жденіи похвальнаго имени.

Первое } *Надежнѣйшей и преосвѣтлѣйшей путя*
правило } *къ хорошему имени есть, чтобы ста-*
раться быть непорочнымъ и полезнымъ чело-
вѣкомъ. Похвалу разумныхъ чрезъ ничто иное
не получишь и сколь мало бѣ ни было, однако они
послѣ внушеннаго свидѣтельства совѣсти, суть
единственные и подлинныя судіи между людьми,
сколь бы ихъ мало ни было, однако хорошее мнѣніе
непорочнаго на всѣхъ разума болѣе шлетъ, не-
жели похвала цѣлыхъ миліоновъ глупыхъ. Похва-
ла одного достойнаго челоѣка для моего сердца
есть не только крѣпость, утѣшеніе и награда;
но и надежда на почтеніе всѣхъ, кои ему подо-
бны. Всѣ непорочныя имѣютъ одно сердце и одно
чувствіе благороднаго, посліку они всѣ имѣютъ
одинакое правило добра. Похвала знатока есть
будно намъ крѣпкой голосъ трубы, коюрей да-
же опдаеця, нежели громкой крикъ множества
глупыхъ и кто придаетъ удареніе къ правиль-
нымъ разсужденіямъ невѣждъ и легкомысленныхъ,
да и часто порочныхъ? Не есть ли это по боль-
шей части мудрой и непорочной? Они слушаютъ
(когда сами разсуждать не могутъ, или лѣнивы
къ разсужденію, или когда чувствуютъ, что они
должны разсуждать и чрезъ то предъ свѣтомъ се-
бя осмысливъ легко могли бы), изреченіе, комо-

рое доброй о насъ подаеѣтъ, принимаютъ оно какъ свое собственное изобрѣшеніе и подражаютъ ему въ изреченіи, чтобъ почитали ихъ за судей проницаѣтельныхъ. Кто можетъ наконецъ опровергнуть, что мы чрезъ строгое наблюденіе непорочной жизни и голоса глухихъ и порочныхъ, хотя не скоро, однако мало по малу на свою спорную привлекаемъ? Глупой, хотя бы хотѣлъ, или не хотѣлъ; однакожъ наконецъ чувствуемъ себя, когда онъ учится познавать наши дарованія, наше прилѣжаніе и нашъ согласной поступокъ; принужденъ будучи намъ тайно подавать свое одобреніе и онъ, когда его выгода приказываетъ лучше понадеяться на наше проницаѣніе и непорочность, нежели на хвастовство своихъ сверстниковъ, которыхъ корыстолюбіе, или поступку и нечестиво изъ своего собственнаго сердца подлинно знаетъ, порочной сколько бы онъ ни былъ шакой, однако рѣдко въ своемъ сердцѣ будетъ имѣть худое мнѣніе о такомъ человѣкѣ, которой своей слѣдуетъ должности. Хотя онъ его славу когда ни будь повредитъ, однако онъ будетъ болѣе ругаться надъ способомъ, какимъ онъ въ добродѣтели упражняется, болѣе надъ его наружностию, нежели надъ самою добродѣтелію, которая у него, хотя пропивна его злымъ спростямъ, однако осмѣяется почтенія достойною. Но ежели сей родъ бѣднѣйшихъ смертныхъ гонитъ непорочнаго съ презрѣніемъ, то она у разумаго есть честь. Какъ осы чрезъ свое опустошеніе воздвѣгаютъ прекрасной плодъ: такъ оклеветашели часто воздвѣгаютъ наивеличайшую услугу. Безчестіе предъ свѣтомъ, котораго мы не заслуживаемъ, подлинно есть несчастіе, но несчастіе шакое, за которое

второе насъ наша совѣсть, похвала благородныхъ и болѣе всего похвала неба, богато награждающъ; нещасіе, которое часто подобно какъ въ прагедіи, для насъ претворяется въ славы достойное благополучіе.

Второе } Для хорошаго имени не довольно того,
правило. } чтобы хотѣть быть непорочными и
полезными людьми, но и должны каждой съ
споей стороны стараться быть наилучшимъ
образомъ полезными.

Каждой отъ природы получилъ нѣкоторыя общія дарованія, или особенное смѣшеніе понятностей, которыхъ его по превосходству поспавляющъ въ состояніи приобрѣтати у другихъ похвалу, надежду и любовь.

Орудія нашего счастья всѣ равно размѣрены; каждой имѣетъ свой талантъ и никто не позабылъ.

На сіи способности не взираетъ, значить не только своему естественному званію не слѣдовать, но и другихъ хорошее мнѣніе о себѣ уменьшать. Часто у насъ не достаетъ прилѣжанія и ревности быть достойнымъ человекомъ. Мы дѣлаемъ болѣе, нежели другіе, однакожъ никогда не дѣлаемъ съ похвалою; потому что естественная способность у насъ недостаточна. Оной оспается бѣднымъ Риморомъ, и такимъ называется въ устахъ свѣща, и праведно. Однакожъ онъ есть наиприлѣжнѣйшей человекъ, и его не почитаютъ. Можетъ быть бы онъ своимъ прилѣжаніемъ въ купечествѣ прибрѣлъ себѣ почтеніе

у

у людей. Онъ кручинился о томъ, что почтенія не имѣетъ, что похвала его не награждаетъ. Онъ тайно винилъ землю и небо, но онъ долженъ винить свое погрѣшительное избраніе. Спрефонъ пишетъ списки для похвалы людей, которую онъ чрезъ свои труды получить надѣется. Онъ дѣйствительно есть добронравной человекъ, которой похвалу заслужить и пользу принести можетъ. Ежели бы онъ себя искусилъ, или бы свою природную острогу другимъ искусить далъ; то бы онъ нашелъ, что онъ способенъ былъ къ многотруднымъ дѣламъ, гдѣ бы онъ по изобрѣтенію и расположенію другихъ трудиться могъ. Можетъ быть бы онъ съ похвалою и выгодно въ судебныхъ дѣлахъ обращался, вмѣсто того, что онъ при всѣхъ своихъ стараніяхъ теперь имѣетъ несчастіе, быть худымъ стихомворцомъ. Придворной человекъ, котораго никто не почитаетъ за тѣмъ, что онъ къ сему роду жизни не рожденъ, былъ бы, можетъ быть, ученой и полезной господинъ въ своей волчкѣ и оной бѣдной презираемой Юриспруденціи былъ бы превосходнымъ художникомъ, ежели бы они о естественномъ звѣніи, которое они получили чрезъ врожденные склонности и дарованія, долго не думали.

Это можно разумѣть, что мы свои естественныя дарованія изображать должны. Многіе знаютъ свой талантъ и слѣдуютъ ему, однакожь никогда не бываютъ полезными и достойными похвалы, потому что они мало старанія прилагаютъ оной изображать, или изъ недосыпности и осторожности свое стараніе напрасно расточаютъ. Они хотя имѣютъ славу, или награду

ду прежде, нежели время естъ, и часто за нѣмъ перяюшъ похвалу, которую бы они получитьъ могли, или въ слѣдствіи опускаюшъ то, что къ получению похвалы нужно было. Ежели бы молодой сочинитель себя своею природною еспрошою и своимъ желаніемъ сдѣлать пріятнымъ не прежде отважился, какъ когда бы хорошо обучился свободнымъ наукамъ и перенявъ изреченія знаюка: то бы онъ появился съ похвалою; и сія бы похвала укрѣпила его къ новому прилѣжанію: ибо его теперъ порицаніе либо въ уныніе приводишъ, или споль грубымъ дѣлаетъ, что онъ продолжашъ писать, не слушая разсужденія общеснва. Неранъ дѣйствительно могъ бы съ похвалою сдѣлавшся Орапоромъ: онъ великія имѣшъ дарованія, и много ученъ; но для него стало бытъ мало упражняшся въ языкѣ. Онъ не имѣетъ его въ своей власти, онъ не знаетъ его недосмашковѣ и красотѣ, онъ употребляетъ слова, какъ худой живописецъ краски безъ выбору и мудросни. Онъ бы сдѣлался не сравенно полезнѣйшимъ и его похвала гораздо большею, ежели бы необходимое средство краснорѣчія не почиталъ за обходимое, или весьма легкое.

Третье } Упражняйся напаче въ томъ, къ чему
правило. } му насъ природа и обстоятелства
способными дѣлають, и упражняться въ немъ
безпрерывно; но не пренебрегай и тѣхъ путей,
кои насъ на нашу главную дорогу выводятъ.

Купецъ долженъ всему тому учиться, въ
томъ упражняться, что не посредственно принад-
лежитъ къ его торгу. Сіе естъ нужно, и естъ
его

его дѣло. Онѣ имѣетъ предѣ собою естественную склонность и выгодныя обстоятельства къ сей естественной склонности. Онѣ долженъ быть честной человекѣ; и такими мы всѣ должны быть въ каждомъ состояніи. Но ежели бы онѣ не хотѣлъ учиться языкамъ, просвѣщенію, прибрѣсти познаніе иностранныхъ земель и ихъ торговъ, могъ ли бы онѣ свой тергъ учинить столь многою похвалою? Полезное, кое имѣетъ впечатеніе въ наше главное намѣреніе, имѣетъ и въ наше хорошее имя. Воинѣ, которой пому только учиться хочетъ, что не обходимо требуется для война, для сего же будетъ въ ономъ упражняться съ меньшею похвалою. Чтеніе хорошихъ книгъ, знаніе нѣкоторыхъ наукъ и языковъ, обхожденіе съ людьми знающими вкусъ его воинской наукъ бываетъ по помощію, по украшеніемъ; въ опасностяхъ, или скорыхъ предпріятіяхъ оное будетъ его храбрости Оракуломъ и во время мира его жизни честію.

Оргонѣ, которой со многими способностями достигнулъ въ чинѣ, доволенъ сими способностями. Онѣ употребляетъ ихъ такъ, какъ онѣ ихъ имѣетъ, и думаетъ, что того довольно для своего имени. Онѣ дѣлаетъ весьма мало. Свои способности не подкрѣпляетъ, есть опущеніе надлежащей должности. Онѣ есть духовной, онѣ знаетъ нѣчто изъ церковной Исторіи; но для чего онѣ не обогащаетъ себя оною еще болѣе? она бы ему полезна была часто въ его преподаваніи. Онѣ со пищаніемъ пишетъ свои проповѣди. Но долженъ ли онѣ только свои мнѣнія писать? для чего онѣ не читаетъ лучшихъ Орапоровъ? да ему и время есть.

еснѣ. Онѣ не знаетѣ сѣбѣнской Исторіи. Развѣ сіе Богослову бесполезно? Не наполняетѣ ли она памяти полезными вещами и начертаніями, записками дѣйствій ихъ хорошими и худыми источниками? Не научаетѣ ли его наипаче познавать древнюю Историю, наилучшаго человѣка безѣ христіанскаго закона, яко весьма несовершеннаго человѣка? Нашѣ духовной разумѣетѣ Аглицкой языкѣ, но онѣ его позабываетѣ, а могѣ бы споль много хорошихъ книгѣ чипать, кои бы его разумѣ укрѣпляли и пошому бы его всегда способѣйшимѣ къ его чину, всегда полезѣйшимѣ и слѣдовательно похвалы сѣбѣна всегда достойнѣйшимѣ дѣлали? Онѣ долженѣ бытъ въ своемѣ чинѣ прилѣженѣ и кромѣ времени онаго дѣлать то, что впекаетѣ въ пользу его чина, т. е. онѣ долженѣ свои дарованія лучшими дѣлать и не переспаывать о томѣ прудиться.

Симѣ образомѣ художники и ученые да и самыя ремесленники обязаны то, что ихѣ художество, или ремесло можетѣ возвыситѣ, сколь часто и сколь долго они могутѣ, не нарушая своей главной должности, подѣ свою власть приводить.

Четвертое? *Хотя наша истинная честь состоитѣ правило. } въ томѣ, чтобы свое должное знаніе, свое состояніе, свое полезное дѣло цѣрно и рещностно наблюдали, а кромѣ сего пути нѣтъ дороги къ похвалѣ; но мы можемѣ сію рещность имѣть, однакожѣ часто не получать похвалы, т. е. мудрость, скромность и благопристойность забываемѣ.*

Нѣтъ

Иѣмѣ сѣстоикія, нѣмѣ рода жизни полезнаго безѣ чести. Честѣ крестьянина вѣ томѣ сѣстоимѣ, чтооѣ старался должностни своего сѣстоикія нанеучшимѣ и полезивѣшимѣ образомѣ исполнять. Сіе естѣ честѣ ремесленника и художника, ученаго и наемника, Царя и подданнаго, отца и сына, хозяйки и служанки. Кто вѣ своемѣ званіи, вѣ копоромѣ его природа и обстоятельство, вѣ копоромѣ его Богѣ чрезѣ учрежденіе естествона поспавилѣ, ревностей и вѣренѣ и припомѣ изѣ должности, томѣ имѣенѣ истинную честѣ вѣ сердцѣ, копорой не постыдится Ангелѣ и вѣ семѣ же имѣенѣ онѣ и средство, утѣритѣ себя о наружной похвалѣ. Но сколь многіе люди ослабляютѣ; или пренебрегающіе сей послѣдней похвалѣ чрезѣ томѣ способѣ, копорымѣ они свою хотя полезную должность опираваютѣ! Что естѣ ревностѣ вѣ его званіи безѣ мудрости? сколь часто она бываеѣ досадна! что сущѣ заслуги безѣ скромности? сколь часто возбуждаютѣ они намѣ презрителей и ненавистниковѣ! что естѣ вѣрностѣ и непорочностѣ безѣ сохранения благопристойности? мудростѣ, скромностѣ, человеколюбіе и пристойныя нравы, сущѣ для добродѣтельнаго употребленія нашихѣ способностей вѣ пользу насѣ и другихѣ то, что живописцамѣ свѣтъ и тѣнь, или земаѣ зеленая краска. Для того же благопристойностѣ естѣ столь важная должностѣ, что другихѣ дѣлаеѣ благосклонными, наши дарованія познавать, отѣ нихѣ и пользу получая и намѣ обратно служить, для того же скромностѣ при нашихѣ должностяхѣ и преимуществахѣ естѣ столь важная добродѣтель. Ибо она тѣмѣ, коимѣ мы вѣ нашемѣ званіи служимѣ, нашу должностѣ дѣлаютѣ

даешъ пріятнѣе когда насъ дѣлаешъ пріятными, и потому что наши заслуги будно какъ ослабляющія въ глазахъ другаго умѣряешъ, и другаго менѣе заставляешъ чувствовать собѣтвенное его малѣйшее достоинство. Недостатокъ мудрости въ различныхъ обстоятельствахъ и отношеніяхъ жизни, у различныхъ особъ сего великаго позорища кои то высоки, то низки, то сего расположенія дужа и рода жизни, то другаго, нашу способность необходимо будетъ дѣлать часно бесполезною и бесплодною, часно совсѣмъ вредною. Недостатокъ мудрости часно бываетъ виною, что другихъ прямо чрезъ ревностнѣйшее исполненіе своихъ должностей озлобляющъ, а сами къ себѣ многія враждебныя разсужденія привлекающъ. Недостатокъ пріятныхъ и человеколюбивыхъ нравовъ скорѣе попадаетъ въ глазъ, нежели достоинство заслуги и учитель, предводитель, совѣтникъ, другъ, сочинитель, отецъ, художникъ, которой позабываетъ сіи свойства на своемъ кругу, или то опускаетъ, чрезъ чтобы онъ могъ ихъ достигнуть, часно вредитъ, чѣмъ болѣе хочетъ пользы принести, настоящей и будущей пользы, и другихъ похищаетъ съ хорошимъ мнѣніемъ надежду, и съ почтеніемъ ихъ любовь. Ропщущей хотя вѣрной учитель, неоправданной хотя прилѣжной и способной юноша, вспыльчивой, хотя ученой писатель, искренности другъ безъ надлежащей мудрости, безъ порядка жизни и скромности, остроумнѣйшая голова съ Педанскими нравами тѣмъ менѣе бываютъ полезны, чѣмъ меньше нравятся, и ихъ хорошее имя никогда не оправдано безъ того, чтобы и ихъ собственное счастье и благополучіе другихъ чрезъ то не спрало. Можно еще

С

спросить,

спросить, обязаны ли наилучшимъ образомъ спра-
саться о своемъ хорошемъ имени?

Припомъ и наблюдение произвольныхъ, но не-
винныхъ употребленій есть законъ, которой до-
брое имя налагаетъ. Хотя добраго сердца, но
своеправный человекъ не имѣетъ извиненія болѣе
для себя, какъ скоро онъ видитъ, что уклоненіе
отъ введеннаго употребленія его высказываетъ
сѣбѣ на поруганіе и презрѣніе. Онъ не для се-
бя живетъ, и одѣвается не для себя только, но
для другихъ, и не зависитъ отъ него, наблю-
даютъ ли поведеніе своего дѣла, или одѣвать себя
безъ роскоши, по нынѣшнему употребленію. Онъ
по крайней мѣрѣ долженъ знать поспѣть на сча-
стливое средство, и благопристойность отъ пу-
стоты и глупости различить.

Наконецъ и избѣжаніе вида всего того, что
недостатокъ способности, или непозволенныхъ
намѣренія и худое употребленіе своихъ дарованій
обыкновенно объявляетъ все, что другихъ увѣ-
ришь можешь, будто бы мы отъ своихъ хоро-
шихъ основаній и прямой спеси нашихъ должно-
стей начинали уклоняться, избѣжаніе всего того,
что видъ порока, или глупости, или злонаправнаго
поступка имѣетъ, все сіе, говорю я, есть дол-
жность добраго имени. И сколь часто грѣшатъ
весьма хорошія сердца противъ сей обязанности?

Проповѣдникъ можетъ съ своими суетными
сродниками обходиться, можетъ ходить въ гости,
и быть честнымъ духовнымъ. Но какъ скоро онъ
видитъ, что онъ впадетъ въ подозрѣніе, будто
онъ

онѣ чувственной суетной человѣкъ, или ханжа: то онѣ обязанъ со всею строгостію и вида уклоняться. Его чинѣ спрдаетъ съ его честію. Учитель можетъ въ своемъ преподаваніи веселость употребить. Но какъ скоро онѣ чрезъ остроумную шутку придетъ въ подозрѣніе легкомысленнаго человѣка, или ругателя: то его искусство есть не позволено, и прошивъ его должностіи и его хорошаго имени. Учитель въ сочиненіяхъ болѣе долженъ смотрѣть на вещи, нежели на слова. Но чрезъ нерадивой и безпечной родъ писанія можетъ онѣ часно видѣ принимать на себя, какъ будто бы не былъ онѣ столь основательной, подробной и остроумной писатель, каковъ онѣ въ самомъ дѣлѣ, какъ будто бы не былъ его конецъ столько дѣлаться поучительнымъ, сколько онѣ бытъ могъ. Для того же онѣ долженъ стараться о хорошемъ и понятномъ родѣ писанія; и для того, что одна его воля ни мало не помогаетъ, долженъ употребить средства оной получить, сколько бы ему то ни было шрудно.

Да и самыя шѣ мужи, кои особенными дарованіями и силами, что бы естеству повелѣвать, отъ Бога были ограждены, оставили намъ примѣръ, какъ должно въ честь своего званія и добраго имени еще всегда ревностъ въ своихъ должностяхъ сопрягать съ мудростію, скромностію и угожденіемъ. Кто болѣе ревности дѣлать добродушествовалъ, какъ Павелъ? какая мудростъ однакожъ спутешествуетъ за его наставленіемъ, когда онѣ любопытнымъ деинамъ возвѣщаетъ ученіе Иисусово! сколь часно, и сколь много старается всѣмъ вся бытъ, и по мнѣнію другихъ, сколь

долго они невреда, себя учреждать! Онъ можетъ брать жалованье, но онъ хочетъ лучше сколь долго можетъ себя содержать, *Евангеліе безъ мзды проповѣдовать* и свое хорошее имя чрезъ то хранишь (*) какая скромность, когда онъ свой божественной чинъ прославляетъ! сколь щастливо уклоняющаго вида корысплюбія, когда онъ богатые милоспшны въ Іерусалимъ посылаетъ, и кто однакожъ менѣе причины имѣлъ, опасаться вида непозволеннаго, какъ божественной посланникъ? но говоритъ онъ, *да нѣкто насъ поречетъ въ овиліи семъ служимъ нами.* (**) Онъ имѣлъ дѣло Божіе защищать какъ онъ говорилъ предъ Царемъ Агриппою; однакожъ, съ какою приспойною осторожностію, съ какою подражанія достойною муждростію соединяетъ онъ свою опважностію. *Молилъ быхъ Бога, говоритъ онъ и въ малъ и во мнозъ не токмо тебѣ, но и всѣхъ слышащихъ мя днесь быти имъ тацѣмъ, якоже и азъ есмь, хромъ изъ сихъ* (***).

Можно почти изобразить всѣ правила мудрости и благоприспойности въ своемъ званіи изъ примѣровъ всѣхъ свяшыхъ мужей, ежели выключать то, что касается до особеннаго званія отъ Бога просвѣщенныхъ и чрезвычайными силами снабдѣнныхъ особъ.

И такъ надежнѣйшая спеша къ чести, есть путь продолжаемой должності, понечисельное испра-

(*) 2. Кор. 2. 7. 8. 1. Кор. 9. 7. 12. 18.

(**) 2. Кор. 8. 20.

(***) Дѣян. 26. 27.

исправленіе и употребленіе своихъ дарованій для нашего счастія и другихъ добра, во всѣхъ различныхъ обсполнелствахъ общественной жизни, при провожаніи мудрости, скромности и благопристойности.

Слушатели, позволенное естественное спараніе о чѣсти легко можетъ превратиться въ злыя спрасни честолюбія и гордости. Но мы честолюбивы тогда, когда славу и значность только для себя какъ конца, а не какъ средства къ высочайшимъ хорошимъ концамъ ищемъ, и слѣдовательно себя дѣлаемъ своимъ Богомъ. Мы горды тогда, когда заслуги себѣ приписываемъ, коихъ мы совсѣмъ не имѣемъ, или по крайней мѣрѣ не имѣемъ ихъ въ сей мѣрѣ, какъ мы себѣ ласкаемъ, возвышаемся чрезъ то надъ другими, или не хотимъ знать, что всѣ наши дарованія и преимуществва сущъ незаслуженные дары безконечнаго. И такъ желаніе чѣсти, когда оно хорошимъ оспаваться должно, надлежитъ чрезъ добродѣтель смиренія предъ Богомъ и людьми, о копоромъ я въ своемъ мѣстѣ говорю намѣренъ, умѣряемо и въ благородство производимо быть. Мы никогда не должны забывать, что наша высочайшая слава есть сія, все дѣлать для чѣсти того, отъ котораго мы.

И дабы намъ въ себѣ не питать гордости, то должны предспавлять себѣ часто свои недостатки, слабости и глупости, кои отъ насъ скрыты, кои насъ почитаютъ. Мы не должны ли во первыхъ дѣлаться припцатишними, чтобъ вникнуть, что мы можетъ быть глупы; и сороко-

лѣпными, чтобы вникнуть, что мы подлинно паковы? Скажемъ сами къ себѣ, чтобы свѣтъ о тебѣ разсуждалъ, ежели бы онъ тебя довольно зналъ, и какой бы чести пребывалъ ты отъ него, ежели бы онъ зналъ о всѣхъ твоихъ глупостяхъ и доспойныхъ наказаніяхъ свойствъ? развѣ не довольно счастья для тебя, что онъ тебя не презираетъ; и нынѣ требуешь дани почтенія отъ него, которое тебѣ не принадлежитъ?

Должны часто представлять себѣ качества человеческой чести. Сколь неосновательна, сколь нечиста, сколь прѣмѣнна и скоро преходяща, сколь мада въ своемъ проспиритивѣ; однакожъ сколь прелестна и пагуба для нашего сердца, когда мы себя во власть ей отдаемъ! и на конецъ сколь много помогаешь намъ слава и честь?

Имѣй похвалу цѣлаго свѣта, славолубивой! успокоилъ ли тебя она во время бѣдствія? хорошее свидѣтельство людей уменьшилъ ли твою немощь, и утишилъ ли безпокойствія твоей совѣсти? Царь, когда онъ тебя на твоемъ смертномъ одрѣ еще своимъ присудствіемъ какъ величайшею похвалою, почитаетъ, отдалилъ ли отъ тебя ужасъ смерти, и можетъ ли нѣкоторые изъ твоихъ грѣховъ, кои тебя мучатъ, тебѣ опуститъ? похвалы всѣхъ людей въ твоемъ послѣднемъ часѣ дадутъ ли тебѣ право, или хоть малѣйшее увѣреніе о милости у Бога и о блаженной вѣчности? и когда ты напротивъ того, не имѣя славы человѣкъ, отъ нихъ едва примѣчаемъ, или совсѣмъ мало почищаемъ, имѣешь свидѣтельство хорошей совѣсти и чести у Бога, сколь тогда блаженъ о
чело-

по мѣрѣ нашихъ нуждъ , оно должно быть управляемо желаніемъ , чтобъ чрезъ то дѣлать добро. Оно никакой другой естественной или нравственной склонности вредно , или словомъ никакой другой должности противно быть не должно. Имѣнія и важности на пути званія и заслугъ искашь и получитьъ чтобъ свою и другихъ безопасность сохранить , или оной споспѣшествуешь , чтобъ своему дому , своимъ друзьямъ и обществу тѣмъ лучшія показывать услуги : кто скажетъ , что сіе не есть законъ разума и слѣдовательно должностъ ? и поному , сколь часто мы изъ природной неразбирчивости , изъ самонравія , спокойствія , легкомыслія , лѣности и чувствительности , или изъ предразсужденія презираемъ попеченіе о имѣніи : то удерживаніе себя онъ сего сподѣе же непохвально , какъ и причина оного ; она есть порокъ. Ежели мы имѣемъ достатокъ великой , или малой , и не употреблемъ для истинной пользы себя и другихъ , но удерживаемъ оной съ жадностію , то мы скупы. И такъ бѣдной можетъ быть сподѣе же скупъ , сколько богатой , онъ можетъ свой малой достатокъ сохранить , или умножить не за тѣмъ , что оной есть средство для его необходимыхъ потребностей , но за тѣмъ , что онъ его любитъ какъ послѣдней свой конецъ , поелику онъ съ своими малыми грошами , кои его суть , богатство , когда онъ ихъ безпечно и роскошно издерживаетъ , такой же быть можетъ распочисель какъ богатой съ своими сокровищами .

Кто изъ лѣности малѣйшимъ достаткомъ доволенъ , за тѣмъ что онъ болѣе не пребудетъ ,
одна-

однакожъ бы чрезъ попечительнѣйшее и вѣрнѣйшее наблюденіе своего званія больше пріобрѣсть могъ, томъ грѣшишь; ибо большимъ могъ бы болѣе добра сдѣланъ кто напрошій того съ опасностію своего здоровья и своего добраго имени таиненія за спяжаніями, томъ очень любимъ имѣніе. Кто похвальнѣйшіе и полезнѣйшіе труды предприимлетъ, воѣ силы своего разума весьма исправляетъ и напрягаетъ, превосходнѣйшія дѣйствія науки и искусства свѣпу сообщаятъ: но только изъ желанія къ богатству, томъ предъ судомъ разума при своемъ прилѣжаніи ничѣмъ не благороднѣе скупаго купца, которой со многими трудностями въ обѣѣздитъ Индіи, только чѣмъ богатымъ возвратиться. О пріобрѣтеніи, или сохраненіи своего имѣнія такъ спараться, чѣмъ не оставалось намъ времени, для исполненія должностей, друга, отца, супруга, есть явно непозволенное домогоспоинельство о нуждахъ тѣла споль много пеиися, что дѣлалъ неспособнымъ исправлять свой разумъ и сердце, или къ тому не имѣшь времени есть презрѣніе душъ и значитъ скупость. Трудись до немоши чѣмъ имѣшь достатокъ, чѣмъ другимъ дѣлать добро, есть подъ видомъ должности нарушеніе оныя имѣшь богатство и для того думать что не надобно трудиться, значитъ думать чѣмъ другихъ пользоваться за тѣмъ шолько, чѣмъ самому не бытъ въ скудости.

Наше богатство, хотя бы мы его чрезъ счастье, или прилѣжаніе получили, есть, подобно нашимъ прочимъ стяжаніемъ, даръ провидѣнія и должностъ его хорошо употреблять, есть важнѣй-

шая и труднѣйшая. Оно, какъ мы уже сказали, по своему естеству есть средство къ превосходнымъ концамъ; и какъ скоро мы его для сего не употребляемъ, то повреждаемъ себя и свѣтъ, хотя бы его скупно забирали, или мотовски расточали.

Способъ, какъ мы его употребляемъ, имѣетъ великое впечатеніе во весь нашъ поступокъ и наше нравственное начертаніе. Кто свое имѣніе на зло употребляетъ, тотъ на зло употребляетъ и приномъ и свое время, свой разумъ, и силы своего тѣла. И ежели пустоша, гордость, самонаравіе и нѣжность суть способы при употребленіи нашего имѣнія: то сіи же склонности скорѣе распространяющъ господство и надъ нашими прочими дѣйствіями, злое употребленіе нашего имѣнія погубляетъ не обходимо наше сердце. Ежели мы его очень любимъ, то наше сердце бываетъ подло, и додолоклонствуется богатству, дѣлается жестокимъ къ состраданію и къ чедовѣколюбію; и какъ мы можемъ оное худо расточать часнію не довольствуя чрезъ то непорядочныя склонности, часнію новыя отверженныя желанія въ себѣ порождая, и своимъ спрашьямъ ласкательству? Свое имѣніе опредѣляшь на богатой сподѣ, на великолѣпіе въ пляшѣ и палапахъ, на драгія спокойствія и увеселенія. Есть пища для нѣжности, гордости, чувственности и лѣности, и имѣніе симъ образомъ расточенное не только пропадаетъ, но спяжашеля чрезъ то дѣлается худшимъ, потому, что оно глупости и слабости либо пинаетъ, либо производитъ.

Еще богатство не только касается до нашихъ нуждъ, но и до нуждъ другихъ. Скупость есть
жестокость

жестокость противъ немощныхъ, и расточеніе не менѣе есть и потому, ежели есть разумъ и должность своихъ имѣніемъ столь много добра дѣлать, сколько можно, то и сіе разумъ бытъ долженъ, какъ всю великую любовь къ деньгамъ подавлять, такъ и всего ненужнаго иждивенія удаляться; а того труда не бѣгать, которой хорошаго употребленія имѣнія пребудетъ. Это должность, бытъ милосердивымъ помогающимъ и благотворицельнымъ; и имѣніе, безъ котораго мы бытъ можемъ, употреблять на ненужныя драгоценности и украшенія и на другія удовольствія, въ мѣсто того, чтобъ мы помогали чрезъ то недостатку другихъ, бѣдныхъ утѣшали и нагихъ одѣвали. есть предъ разумомъ похищеніе у бѣдныхъ. Тотъ еще не есть разумной содержатель своего имѣнія, кто оное когда нибудь сего дня, или завтра хорошо располагаетъ; поелику онъ еще не чистосердечной челоувѣкъ, которой одинъ или късколько разъ, правду сказываетъ. И потому полезное употребленіе нашего имѣнія, или издѣлыва должно распространяться чрезъ всю нашу жизнь и бытъ способностію какъ всѣ другія должности; и какъ имѣніе навсегда оспается даромъ провидѣнія, то и мы должны стараться во всякое время употреблять его по нашей совѣсти наилучше и наилучнѣе.

Послѣ трудолюбія бережливость есть славное средство наше имѣніе умножать и убожеству воспренятствовати. Чрезъ нея богатой свое сокровище предохраняетъ отъ безпечнаго расточенія, и чрезъ нея убогой богатъ во многихъ вещахъ. Бережливость, хотя бы и Римской Консулъ не ска-

сказалъ, есть не только величайшей доходъ, кои почти всегда зашипница противъ скупости, потому, что она насъ научаетъ искусству, малымъ бывъ довольными, и необходимо нужное отъ не-
 нужного разумно различать. Безъ бережливости Король не весьма богатъ; и чрезъ нея убогой бываетъ самъ себя благотворитель: она способствуетъ довольству и умѣренности, изъ коихъ она, ежели есть добродѣтель, впервыхъ происходитъ. Она умѣряетъ и учреждаетъ не только иждивеніе, коего наше содержаніе, одежда, наши жилища и удовольствія пребудутъ; но и научаетъ насъ, чрезъ осторожное употребленіе, хранить продолжительность и красоту внѣшнихъ нуждъ. Многие люди, кои жалуясь, что они весьма мало въ своемъ состояніи имѣютъ, довольно бы имѣли, ежели бы, ненужной расходъ списавали, котораго общее обыкновеніе, великолѣпіе, спокойствіе и нужной вкусъ пребудетъ; и у многихъ, кои ни для кого, какъ только для себя имѣютъ довольно; ежели бы сіе дѣлали, еще бы оставалось для благотворительства и похвальнаго щедроданія. Младшій Плиній, который столь охотной и столь хорошей былъ щедроподатель, научаетъ насъ испочинку своего благотворительства., Чего не получалъ и чрезъ свои доходы: то награждаю своею бережливостію и умѣренностію; она есть источникъ, изъ котораго моя щедрость происходитъ., Сей примѣръ великаго мужа и Министра показываетъ, что въ высочайшемъ состояніи столь мало должно стыдиться бережливости, что она напротивъ того есть украшеніе великаго. Мы можемъ многихъ вещей не имѣть благополучно, ежели хотимъ, и сердце приобретаетъ себя богатства, когда оно малаго желаетъ. *Сенсъ*

Сеюсѣ жалуется, что нѣтъ у него благихъ
дѣлъ. Онѣ прудился не умѣренно, чтобы
себя и свой домъ содержать, однакожѣ при всемъ
своемъ трудѣ претерпѣваетъ недоспашокъ. Онѣ
никогда не имѣетъ споль много, сколько пребу-
етъ; однакожѣ получаетъ много чрезъ свое при-
лѣжаніе. Кто можетъ быть виноватъ въ семъ не-
доспажкѣ, можетъ быть самъ Сеюсѣ. Пускай онѣ
посмотритъ на свои и своей супруги расходы.
Пускай онѣ расходъ общаго обыкновенія опдалитъ
отъ того, чего пребуетъ благоприсойность и
необходимость. Его состояніе не пребуетъ бар-
хатнаго плашья, отъ него слѣдовательно онѣ бы-
могъ спо талеровъ сберечь, и съ симъ спомъ де-
сяти талеровъ еще иждивеніе сберечь, коихъ у
него богачей кафшанъ при публичныхъ случаяхъ
требуетъ. Онѣ имѣетъ истинныя заслуги, для
чего онѣ хочетъ глаза къ себѣ привлекать чрезъ
плашье? Мудрой почищаетъ его не болѣе, но мѣ-
нѣе, потому что онѣ знаетъ, что болѣе расхо-
ду держитъ, нежели разумной домоспроишель
держитъ долженъ. Его госпопріемства спобуютъ
ему каждой годъ сна талеровъ. Пускай онѣ на-
учится пашнащанью опправитъ и пускай бу-
детъ довольно великодушенъ, чтобы имѣть толь-
ко нѣхъ пріятелей, кои однимъ кушаньемъ и имѣ
довольны: но онѣ много побережетъ. Онѣ безъ
свѣденія о томъ самомъ распочаетъ только на
бездѣлицы, кои онѣ споль охотно покушаетъ
за пашнащанъ талеровъ, хотя онѣ въ нихъ
нужды не имѣетъ. Пускай онѣ сдѣлается до-
моспроишелемъ и научитъ себя и свою жену
той истиннѣ, что великая бережливость есть не
всякія покупать вещи. Пускай онѣ научится не
доро-

дорогимъ жилищемъ бытъ доволенъ и побережетъ только тогда, когда ему чesнь esть беречь; то онъ будетъ довольно имѣть и можетъ быть оставаясь у него будетъ. Не нужды только, но часто наши ненасытныя желанія жизнь дѣлаютъ недостаточною и бѣдною.

Важности и власти искомъ, чтобъ она другихъ прогнала, esть власполюбіе и тиранство. Важности и власти искомъ, или пребывая, чтобъ ея имѣть и себя прелцать своимъ преимуществомъ, esть гордость. Власти и важности надлежащимъ образомъ и не иначе, какъ чрезъ заслуги искомъ, или когда они чрезъ рожденіе и званіе правильно достаются. Хранишь, чтобъ безопасность и разумную сохранить вольность и другимъ сдѣлать себя полезнымъ, esть мудрая должность.

И такъ желаніе средствъ, кой наше внѣшнее благоосостояніе поправляютъ, къ нашимъ попребностямъ нужны и къ позволенному спокойствію способствующъ, esть сама по себѣ невинно и основывается на естественномъ побужденіи къ блаженству. Ежели припомъ мой конецъ esть благополучіе другихъ, то не только невинное, но и похвальное esть желаніе да и когда припомъ берущъ въ разсужденіе законъ разума и взирающъ на Бога, то заслуживаетъ названо бытъ и добродѣтельнымъ желаніемъ. Напротивъ того какъ скоро желаніе богатствъ и власти не заключаемъ въ границахъ, онъ разума ему предписанныхъ: то оно бываетъ неумѣренная и безчестная спрасъ имѣнія и власти желать, любить и хранишь, чтобъ

чтобъ оныя имѣть и средство, противъ его естества, въ послѣдней конецъ превращать, есть подлѣйшая степень сребролюбія и гордости, имѣнія и важности желать, искать и имѣть для того только, что они суть средства, нашу чувствительность и суетность и сновидѣнія воображенія довольствоваться; хотя не есть столь высокая степень глупости, однако всегда противно разуму. Тогда мѣра имѣній, коихъ ищутъ, совѣмъ будетъ располагана по мѣрѣ желаній и воображенія; и какъ сіи границы не знаютъ, то и они ихъ имѣть не могутъ.

Безопаснѣйшей путь къ достиженію богатства и гражданской власти всегда остается путемъ способности и прилѣжанія, чистосердечія и мудрости, щаденія, бережливости и угожденія въ обхожденіи: онъ есть путь ко храму добраго имени и похвальному богатству. Хотя бы сей путь обманывалъ, однако онъ есть правильной и по немъ иппи и безъ удачливаго успѣха, всегда есть награда. Всѣ другія мѣры, чтобъ сдѣлаться богатымъ, суть либо вкрадывающіяся, или порочныя.

Сколько многотрудно есть сокровища снискать. Долженъ ли я ихъ глупо чрезъ приданое и коварно чрезъ наследство получить? долженъ ли чрезъ рабство предъ большими покупать и подлымъ быть, чтобъ видѣть себя вскорѣ богатымъ? долженъ ли я какъ серпикъ, чрезъ клятвопреступленіе ихъ пріобрѣтать. Государство, сиротъ, олшаръ и Бога тѣмъ обманывать.

Мудрость, которая намъ приказываетъ при нашемъ прилѣжаніи и употребленіи нашей полезной способности на обстоятельство времени, мѣ-
сна,

ста, земай, въ копорой мы живемъ, на удобные случаи смотрѣшь, кои появляются, чтобъ другихъ недостатковъ чрезъ нашу щаливость наградишь, и изъ того споль же законную, сколь рѣдкую выгоду получать. Ся мудрость безъ помощи, хитрости и корысплюбія сдѣлаемъ насъ остроумными въ изобрѣшеніяхъ и предпріятіяхъ и научишь насъ бодрости и проворству, съ которыми оныя въ дѣйство производимы бытъ должны, хотя мы наконецъ по сему правилу, которое написали, не дѣлаемся богатыми; однако станемъ и остаемся полезными и непорочными мужами, кои споль много пользы пріобрѣшущъ, сколько содержаніе жизни пребудетъ и которыми другимъ многоразличнымъ образомъ благодѣянія показатъ могутъ, хотя не чрезъ свое изобиліе.

Но ежели мы, не взирая на прилѣжаніе въ нашемъ званіи, остаемся бѣдны, или не взирая на нашу способность, долго, или всегда безъ опредѣленнаго званія, которой послѣдней случай есть весьма рѣдокъ, то оное должны мы почищать какъ судьбу, которую намъ десница провидѣнія нести на свѣтѣ наложила и оную спокойно нести, есть добродѣтель. Сколь много можемъ себѣ по крайней мѣрѣ отъ милости людей и еще болѣе отъ милости провидѣнія обѣщать, что мы при прилѣжаніи и трудѣ, пищу и плащье и въ случаяхъ немощи и дороговизны любезныя подкрѣпленія найдемъ: не забывайте только того, что не изцѣляяй себе пѣ спомхъ дѣлахъ вратъ еста погубляющему себе самаго. (*) И недостатокъ, который

(*) Примч. Сол. 18. 9.

которой претерпѣваютъ отъ себя, не смѣшивай-
те съ похвальнымъ убожесивомъ, и щещное же-
ланіе богатствъ съ дозволеннымъ желаніемъ ну-
жнаго пропитанія.

Сирахъ справедливость, или непорочность и
добродѣтель дѣлаетъ источникомъ чести и бла-
гополучія. (*) Мѣсто есть превосходно такъ, что
я вамъ его не могу не представить. „ Бояйся Го-
„ спода сотвориши сіе, держайся закона поспи-
„ гнешъ ю. И сраженъ его яко мати и яко жена
„ дѣвства приметъ и ухлѣбитъ его хлѣбомъ раз-
„ ума, и водою премудрости напоитъ, и утвердитъ
„ ся на ней и не преклонится, до нея приспанетъ
„ и не постыдится, и вознесетъ его паче искрен-
„ нихъ его, и посредъ церкви отверзетъ уста его:
„ веселіе и вѣнецъ радости и имя вѣчно наслѣ-
„ дитъ, не постигнути ея человецы не разуми-
„ вы, и мужіе грѣшніи не узритъ ея: далече
„ есть отъ гордыни и мужіе лживіи не имутъ по-
„ мянуши ея. „

Слушатели, хотя честь и богатство кажутъ-
ся достойными желанія; однако для нашего истин-
наго покоя не нужно намъ великое имя и великія
богатства. Сколь утѣшительно сіе примѣчаніе!
Наилучшая слава, есть слава должности, свидѣ-
тельство хорошей совѣсти предъ Богомъ, и лю-
бовь непорочнаго друга и мужа: сія слава сосре-
нитъ въ нашей власти. Вся другая честь,
честь великихъ талантовъ и чрезвычайныхъ
дѣлъ, безъ чести сердца для насъ собственно
ничего не стоитъ. Она дѣлаетъ насъ славны-
ми и знатными, но не дѣлаетъ мудрыми и луч-
шими.

Т

(*) Гл. 15. ст. 1. 8.

шими. И такъ ежели природа не наградила насъ великими дарованіями, что желаемъ славы великихъ дарованій? Развѣ хопимъ самихъ себя и свѣтъ обмануть и на себя наложимъ ужасное бремя, спяжаніе сохранимъ, которое легко и у законнаго владѣтеля опята бытъ можетъ, и слѣдовательно еще гораздо болѣе тому, который къ нему подкрался, ни на одинъ часъ не надежно? При одномъ шланіи, который ты получилъ, будь доволенъ славою, что ты симъ однимъ шланіемъ пользовался и оной щашельно употребилъ. Сіе есть честь предъ людьми, предъ Ангелами и предъ Богомъ. Ежели мы получили великіе и особенные шланты, хорошо! Они не для великодѣія нашего имени, но для пользы свѣта и для наблюденія нашихъ должностей даны. Употребляише сіи дарованія на сей конецъ, не смотря, всегда ли слѣдуешь за вами вѣшняя слава; довольно, что вы внутреннюю имѣете, похвала непорочныхъ никогда не опдалается отъ услугъ. Сіе есть довольная честь, однакожъ великія заслуги часто въ пыли оспавашся должны; они часто вмѣсто гласа общественныхъ восклицаній должны слушать гласъ клеветы и зависти. Тогда наша великость состоитъ въ томъ, чтобъ не сморѣвъ на низкосіи и презрѣніе, такими оспавшся, каковыми въ самомъ дѣлѣ, хопя бы весь свѣтъ насъ не зналъ. Не пекишся о томъ, каковыя чести и достоинства впредъ васъ ожидаютъ, дражайшіе юноши, и смѣло продолжайте путь должности и заслуги, наукъ и благонравія, какъ вы поступаете. Планъ нашей судьбины отъ вѣка учрежденъ, и хорошъ, однако не томъ, которой мы себѣ начертили. Я почитаю и познаю

познаю особенныя пупеводства провидѣнія по своей собственной судьбинѣ. Никогда я не желалъ того пущи, на которомъ я теперь себя нахожу; и все должно было совокупиться, чпобъ меня не примѣнно по оному вести. Когда я теперь озираюсь и себя съ понятностями и силами беру въ разсужденіе; то ещѣ такое состояніе, въ которомъ я, да буди благодареніе благосици Божіей, нахожусь и котораго я не желаю, такое, въ которомъ по своей природной остротѣ и по качеству моего пѣла, болѣе полезнаго могу дѣлать, нежели въ другомъ, хотя по мадо, что я дѣлаю. Наша судьбина въ то самое время, когда мы желаемъ, часто не открываетъ; но терпи! часъ придетъ. Она часто для насъ скучна; но терпи! Будетъ милосердіе. Многіе изъ низкости извлечены, прежде нежели о томъ думади, и изъ недоспашка, въ которомъ они воздыхали, приведены въ изобиліе, чрезъ тѣ дороги, коихъ они не знали прежде. Человѣкъ, обыкновенно говорящъ, ещѣ иворецъ своего счастья; очень ложное положеніе, ежели оно не ограничивается. Господь неба и земли естъ Творецъ онаго; а наша должностъ естъ по Его расположенію, для нашего благополучія съ преданностію, крѣпостію и упованіемъ трудиться, Его попеченіе не оскорблять желаніемъ проишанія благихъ и достоинствъ. Онъ знаетъ, въ чемъ мы имѣемъ нужду, и Онъ намъ болѣе добра желаетъ, нежели мы сами. *Ищите прежде царствія Божія и правды его и сія пся приложатся вамъ. (*)*

(*) Матѣ. 6. 33.

Я знаю похвалу, дражайшіе пріятели, и знаю ея наготу. Она не успокоиваетъ сердца. Желаніе оной есть жажда, многимъ трудомъ утоляется и еще бываетъ сильнѣе. Ежели мы ея получаемъ, то есть бремя, и неизвестная жизнь гораздо сходнѣе съ природою.

Блаженъ томъ, котораго хорошая судьбина предохраняетъ отъ великой славы и счастья, которой тому, что свѣтъ высокопочитаетъ, смѣется, которой свободенъ будучи отъ дѣлъ, силы тѣлесныя и душевныя дѣлаетъ орудіемъ тихой добродѣтели.

Я знаю богатства не чрезъ стяжаніе; но я знаю ихъ въ рукахъ другихъ. Они рѣдко счастьемъ, а наказаніемъ часто бываютъ и труднѣе сносить богатство, нежели убожество.

Я еще повторю, что и самое малое въ судьбинахъ человѣческихъ зависитъ отъ Божескаго правленія, расположенія и позволенія, и планъ, которой оно располагаетъ, хотя съ нашимъ желаніемъ не согласенъ; однако для насъ и свѣта оспивается наилучшимъ. И потому, юноша, пекися только о истинной заслугѣ со всякою ревностію, въ крошечности и смиреніи, и буди упоая пѣмъ сердцемъ на Бога; о твоей же премудрости не поноси, по пѣхъ путехъ твоихъ познай ю, да испрацаетъ пути твоя, (*) утѣшайся.

Ты видишь въ десницѣ того, которой былъ прежде, нежели ты думалъ, планъ, для твоего счастья отъ вѣка сдѣланной, планъ для счастья червя, которой предъ твоимъ глазомъ исчезаетъ, и которой пищу и свой домъ въ малѣйшей пещинкѣ обрѣтаетъ.

(*) Притч. Сол. 3. 5. 6.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

ПОГРѢШНОСТИ.

ТОМЪ I.

справ. НАПЕЧАТАНО.

- 3 кошорого
9 спенепи
16 радованія
17 виѣшнее
— доказываюмъ
20 способностей
21 ушѣшаюмъ
26 Богъ
28 другихъ
— большимъ
29 корыстный
31 имѣемъ
— впечатлѣнно
32 впечатлѣнное
35 высочайшей
64 имнѣ?
47 полководецъ
48 научитъ
54 шуманнмъ
52 учитъ
63 поминашь
— поминашь
67 изобилующую
79 ни какъ
80 совершенная
82 бодрствованія
88 дѣйствія, отъ прип-
чинъ
— въ печашлѣнѣ
90 како
98 ымъ
102 ошварцаются
110 поступать никакъ
111 разсуждаетъ
113 красому: добродѣтели
114 думаемъ

ИСПРАВЛЕНО.

- кошорого
спенепи
дарованія
виѣшнее
доказываетъ
спокойствію
упишаюмъ
Богъ
другимъ
съ большимъ
безкорыстный
имѣюмъ.
впечатлѣнно
впечатлѣнныхъ
высочайшей
имнѣ,
полководцевъ
научить
шуманнмъ
учить
понимаешь
понимаешь
изобилующую
никакъ,
совершенная
бодрствованія
дѣйствія отъ причинъ.
впечатлѣннѣ
какъ.
имъ
ошварцаются
поступать; никакъ
разсуждаетъ
красому добродѣтели.
думаемъ

Спран. НАПЕЧАТАНО.

120 опустили
124 недоспойными въ пе-
ченіе
138 положилъ
— напоминаю
140 поелику
— просвъщеніа. разсмо-
трѣвъ
— какою
143 господсповало
151 нову
154 Люпинъ дѣйствитель-
но
156 высочеснва, подашь
164 но большой
166 мы можемъ
— можемъ
193 с.бспвеннаго
202 безъ сонца) въ какой

203 ограниченное
215 нашъ
216 Гофмейстеръ
219 меланхолическою
221 напешковъ
132 необходимъ
251 проапеческое
— правиловъ
252 нравно
255 бысть
256 не должно
257 или
259 высочайшій
260 смъ насъ
278 и пагуба
284 кои
285 плашья, смъ него

ИСПРАВЛЕНО.

опустили
недоспойными, втеченіе
положимъ
напоминаніе
поелику
просвъщеніа разсмотрѣвъ
каждой
господсповала
новую
Люпинъ. Дѣйствительно
восочество подашь
но большой
мы можемъ
можемъ
собспвенными
безъ сонца) по открове-
ніе С. писанія естъ
глазу души. Въ какой
ограниченное
нашему
Гофмейстеръ
меланхолическою
напешковъ
необходимымъ
проапеческое
правило
равно
быть
не должны
имя
высочайшая
объ насъ
и пагубна
но и
плашья смъ него.

) ☆ (

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

30112-0

ms. 2198

A. $1V \frac{6}{15}$

